<36601870060018

<36601870060018

Bayer. Staatsbibliothek

4° A. Or. 3215

འཛངས་བླུན།

ODER

DER WEISE UND DER THOR.

AUS DEM TIBETISCHEN UEBERSETZT UND MIT DEM ORIGINALTEXTE HERAUSGEGEBEN

VON

I. J. SCHMIDT;

Kaiserlich-Russischem Staatsrathe und Ritter des St. Annenordens zweiter Classe mit der kaiserlichen Krone, des St. Stanislausordens zweiter und des St. Wladimirordens vierter Classe, Doctor der Philosophie, ordentlichem Mitgliede der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitgliede der Kaiserlichen Universität Kasan, auswärtigem Mitgliede der Asiatischen Gesellschaften in Paris und London, correspondirendem Mitgliede der Gesellschaft der Künste und Wissenschaften in Batavia u. s. w.

13

ERSTER THEIL,

DER TIBETISCHE TEXT NEBST DER VORREDE.

Auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

ST. PETERSBURG,

bei W. Gräff's Erben. — LEIPZIG, bei Leopold Voss

1843.

Schmidt
Dsanglun

130 D

106 G

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Auf Verfügung der Akademie gedruckt.

3ten März 1843.

P. v. Fuss,
beständiger Secretair.

Seiner Excellenz

DEM HERRN WIRKLICHEN GEHEIMENRATHE,

MINISTER DES ÖFFENTLICHEN UNTERRICHTS

UND

PRAESIDENTEN

DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

MITGLIEDE DES REICHSRATHES, SENATOR,

VERSCHIEDENER HOHER ORDEN RITTER U. S. W.

SERGIUS SEMENOWITSCH

UWAROV,

MIT HOCHACHTUNGSVOLLER VEREHRUNG

GEWIDMET

VOM VERFASSER.

VORREDE.

Wohl nur in wenigen Kreisen wissenschaftlicher Forschung sind während der letzten Zeit die Ergebnisse des Studiums so fruchtbar gewesen und haben in der Erweiterung ihres Gebietes einen so imposanten Umfang gewonnen, als diess mit vollem Rechte von der Erforschung der orientalischen Sprachen und ihrer Literatur, so wie von der so mächtig erweiterten Kenntniss beider, vorzüglich während der zwei oder drei letzten Decennien, gesagt werden kann. Den Veteranen auf diesem Ehrenfelde menschlicher Geistesthätigkeit liegt es noch frisch im Gedächtniss, was in ihrer Jugend unter orientalischen Studien verstanden wurde, wie beschränkt der ganze Umkreis derselben, so wie der Begriff des Wortes Orient in sprachwissenschaftlicher Hinsicht war. Als Facultätswissenschaft musste sich die Uebung und Erforschung der orientalischen Sprachen der Theologie anschliessen, welche folgegerecht nur e i n e derselben im Auge behalten und als Hauptziel betrachten, dabei aber die zur bessern Erkenntniss und Erläuterung des Hebräischen unumgänglich-nöthigen vornehmsten Dialekte des ausgebreiteten sogenannt-semitischen Sprachstammes nicht ausser Beachtung lassen durfte. Doch bald befreite

das orientalische Sprachstudium sich von diesen Banden, indem die arabische Sprache demselben eine ohne allen Vergleich reichere und fast alle Regionen menschlicher Forschung umfassende Literatur zuwies, die zwar in keiner Weise sich mit der alten classischen Literatur auf gleiche Stufe stellen durfte, jedoch zum Begreifen und Verstehen des Neuern und Anderweitigen, so wie zur Fortsetzung der Bildungsgeschichte des Menschengeschlechts eben so nützlich und nöthig war. Erleichtert durch eine und dieselbe, durch den Islam gewissermassen geheiligte, Schrift, wurde auch die persische und türkische Sprache — welche beide, obgleich nicht zum semitischen Sprachstamm gehörig, ihre literärische Ausbildung grossentheils der arabischen Sprache verdanken, in den Kreis orientalischer Studien gezogen

Es wäre völlig überflüssig, die Verdienste einer Reihe von Gelehrten aus älterer und neuerer Zeit um die Bearbeitung und Ausbeutung der genannten Sprachen und ihrer literärischen Schätze an dieser Stelle aufzuzählen: ihre Namen, ihre Arbeiten, ihre Hinneigungen zu diesem oder jenem Zweige der orientalischen Literatur, der Reichthum ihrer Gedanken, Ausforschungen und Entdeckungen, ihre Feststellung zweifelhafter Punkte, alle diese und so viele andere Ergebnisse ihres Fleisses und Scharfsinnes sind dem Andenken der Mit- und Nachwelt zu tief eingegraben, um übersehen werden zu können. Am glänzendsten und als Sterne erster Grösse prangen die Namen und Verdienste derjenigen dieser Männer, die in allen Fächern orientalischer Wissenschaft mit besonnener Kritik und der sorgfältigsten Prüfung des Materials aus demselben den köstlichen, schlackenfreien und für europäische Geistesbildung und Kenntnisserweiterung

allein geniessbaren Kern zu Tage förderten, dadurch uns den Orient in sprachwissenschaftlicher, historischer, geographischer, moralischer, poetischer und in jeder andern Beziehung und Form lebendig, anziehend und belehrend zur Schau stellten und solchergestalt in anspruchloser Geistesgrösse sich hohen Ruhm und dankbare Anerkennung auf immer erwarben. Nie fiel es diesen wohlbekannten Heroen des islamitischen Orientalismus ein (wie diess auch von Orientalisten geschehen ist), mit den Schriften und Denkweisen der Morgenländer eine Art Abgötterei zu treiben, sie für die ausgezeichnetste Frucht des menschlichen Geistes zu halten, sie für das Schönste, Erhabenste, ja einzig Unfehlbare zu erklären, vorzüglich aber, die eigene Eitelkeit in ihnen zu spiegeln und, sich selbst unbewusst, der Welt ein lächerliches Zerrbild derselben darzustellen. Im Gegentheil waren jene Heroen stets darauf bedacht, mit strenger Kritik blos das Nützliche Wahre, Belehrende, den Wissenschaften im Allgemeinen Erspriessliche und den Kreis der Erkenntniss Erweiternde aus der orientalischen Literatur hervorzuheben, wobei sie das Triviale nebst dem ganzen nachbleibenden Wust und Bombast gern als Spielwerk den daran Ergötzen Findenden überliessen.

Bei der schon längst durch Missionen, Handelsexpeditionen und Eroberungen der Europäer vorbereiteten nähern Bekanntschaft mit den ferner liegenden Ländern Ostasiens konnte es unmöglich fehlen, dass nicht auch einige oberflächliche Nachrichten von den Sprachen und der Literatur jener weitläuftigen, von so mannigfachen Völkern bewohnten, Länder nach Europa gelangten. Aber theils waren diese Nachrichten zu dürftig, unbelehrend und fragmentarisch, um wissenschaftliches Interesse zu erwecken und Studien darauf zu begründen,

theils und hauptsächlich aber waren die materiellen Interessen und die Anforderungen zu deren Ausbeutung zu überwiegend, zu niederdrückend für den Trieb nach den geistigen Schätzen Ostasiens, dieser Trieb wurde durch eifersüchtige und argwöhnische Monopole in zu enge Schranken gehalten, als dass ihm während langer Zeit die freie Entwickelung zu lebendiger und fruchtbringender Wirksamkeit möglich gewesen wäre. Es fehlte daher in Europa nicht blos an den nöthigen literärischen Hülfsmitteln zur Uebung der ostasiatischen Sprachen und wissenschaftlichen Bearbeitung ihrer Literatur, sondern ein solches Studium fand auch nirgends Schutz, geschweige denn Aufmunterung oder gar Unterstützung bei den Monopolisten, ja nicht einmal eine Freistätte bei den, an den altväterlichen, beschränkten Einrichtungen festhaltenden, Hochschulen und gelehrten Bildungsanstalten: es lieferte nicht die geringste Aussicht für das bürgerliche Bestehen Derjenigen, die sich demselben zu widmen allenfalls geneigt gewesen wären.

Seit dem Anfang des jetzigen Jahrhunderts, vorzüglich aber seit den letzten zwei bis drei Decennien gewann diess Alles eine andere Gestalt: gelehrte und forschbegierige Europäer drangen in das Geheimniss der Sanskritsprache und der reichen Literatur der Brahmanen, die räthselhaften Monogramme der Chinesen wurden in Europa lesbar und verständlich, der Schlüssel zu dem unermesslichen Bücherschatze dieses Volkes war gefunden und die Ausbeutung desselben lieferte den belohnendsten Gewinn für so manche Fächer unsers Wissens; Lehrstühle des Sanskrit und der Chinesischen Sprache entstanden in England, Frankreich, Deutschland und in Russland, es erschienen Grammatiken und Wörterbücher beider Sprachen nebst

höchst werthvollen europäischen Editionen ganzer Originalwerke oder Bruchstücke aus denselben. Zugleich mit dem Studium der chinesischen ward auch das der nicht viel über zweihundert Jahr alten, mit ihren den Mongolischen entlehnten Schriftcharakteren, sonst aber ganz auf chinesischem Boden wurzelnden und fast einzig auf Uebersetzungen aus dem Chinesischen beruhenden, mandschuischen Literatur betrieben. Diese gab, vornehmlich in Paris, den ersten Anstoss zu Versuchen mit zwei andern Hauptsprachen Ostasiens und ihrer ausgebreiteten Literatur, nämlich der mongolischen und tibetischen, womit man die höchst schwache und dürftige osttürkische, derselben den Namen *Uigurisch* gebend, verband. Man glaubte, mit den Hülfsmitteln, welche die chinesischen Studien darboten, zur Bearbeitung der mongolischen Sprache ausreichen zu können und in Betreff der tibetischen Sprache gab es überdiess noch die rohen Materialien, welche einige katholische Missionäre vorlängst an den Grenzen Tibets und in Nepâl gesammelt hatten und die der, der Sprache völlig unkundige, P. Georgi späterhin zu bearbeiten oder vielmehr zu seinen Träumereien zu benutzen die Kühnheit hatte. Die beiden ausgezeichneten Sinologen Abel-Rémusat und Klaproth waren, mit Ausnahme des Unbedeutenden, was Pallas bereits früher geliefert hatte, die Ersten, welche Proben von den beiden genannten Sprachen lieferten: Jener in seinen *Recherches sur les langues tartares*, Dieser in getrennten Aufsätzen und Abhandlungen, vorzüglich im Journal der Pariser Asiatischen Gesellschaft und in seiner *Asia polyglotta*. Das erstgenannte Werk Abel-Rémusat's, obgleich in Betreff der darin niedergelegten chinesischen Studien vortrefflich und sehr lehrreich zu nennen, ist in Beziehung auf die Sprachen,

welche dessen Verf. zum Gegenstande seiner Behandlung gewählt hatte, eine durchaus schülerhafte Arbeit, derer der würdige Mann, dem die gründlichere Kenntniss der meisten jener Sprachen vollständig fehlte, jetzt, wenn er noch lebte, sich gewiss schämen würde. Die Notizen Klaproth's über mongolische und tibetische Sprache und Zustände sind, wenn nicht Plagiate aus dem unedirten handschriftlichen Nachlass des Translateur Jährig oder gar aus gedruckten Schriften, nichts als Auswüchse unwissender Anmassung. Beide Gelehrte, Einer dem Andern zu sehr vertrauend, geriethen überdiess dadurch auf schlimme Abwege, dass sie, irre geführt durch Missverständniss und die historische Kritik verabsäumend, einem Phantom nachjagten und dessen Existenz gewissermassen zur Lebensfrage für alle Ergebnisse ihrer Forschungen über Mittelasien machten. Dieses Phantom ist der Name *Uigur*, welchen ein Volk, dessen Land südlich an Tibet und östlich an China grenzt, während der Mongolenherrschaft von diesem damaligen Herrschervolke empfing und unter diesem Namen eine völlig missverstandene Bedeutsamkeit in der Geschichte jener Zeit erlangte. Es wurde nämlich angenommen und behauptet, dass die Schrift, derer die Mongolen sich bereits zu Tschinggis-Chan's Zeit bedienten und die jetzt noch die ihrige ist: bei den *Uiguren* schon früher in Gebrauch gewesen und dass die Sprache dieses Volkes, dessen Name seit längst gänzlich aus der Geschichte verschwunden ist, die türkische gewesen sey, woraus die natürliche Folgerung entstand, dass das Volk selbst dem türkischen Stamme angehören müsse. Solche Behauptungen stützten sich auf den Umstand, dass in Europa mehrere mit mongolischer Schrift geschriebene türkische Manuscripte bekannt waren; zu diesen gesellten

sich zwei im Original erhaltene und in gleicher Weise abgefasste Briefe Kiptschakischer und Krymischer Chane. Obgleich alle jene Schriften um zwei Jahrhunderte und mehr jünger sind als der Anfang des Mongolenreiches, obgleich es erwiesen ist, dass der Gebrauch der mongolischen Schrift für die türkische Sprache erst seit der Epoche der Timuriden aufgekommen war, weil diese Dynastie und ihr Stifter für Mongolen und dem Geschlechte der Tschinggissiden angehörig gelten wollten, obgleich keine Spur jenes Gebrauchs vor der genannten Epoche, geschweige denn vor der Gründung des mongolischen Reiches existirt, wogegen eine gute Anzahl von Original-Documenten, Steininschriften, Briefe und Münzen, den Gebrauch dieser Schrift für die mongolische Sprache vom Anfang der Mongolenherrschaft an bis beinahe zu deren Erlöschen auf das unwidersprechlichste darthun; so waren alle diese Kriterien für eine unbefangene .Forschung und gesunde Kritik nicht im Stande, den fest eingewurzelten alten Wahn auszurotten, der sogar bei gewissen Orientalisten sich zum Fanatismus steigerte und sein Recht durch die lächerlichsten Bockssprünge gereitzter Eitelkeit in comischer Wuth fast convulsivisch geltend machen wollte. Es ist mit dem Obigen keinesweges gesagt, dass die Mongolen ihre Schrift selbst erfunden haben; im Gegentheil führt jede vernünftige und mit Kenntniss der Sache gepaarte Untersuchung auf das Ergebniss, dass sie einer andern Schrift entlehnt ist; dass aber keine *türkische Uiguren* die Inhaber dieser Mutterschrift waren, ist eben so gewiss, indem die türkischen Völkerschaften des mittelasiatischen Hochlandes, sofern sie Muhammedaner waren, wie alle sich zum Islam bekennende Völker, sich der arabischen Schrift bedienten, und für die übrigen weder ein politisches

noch religiöses Bedürfniss des Besitzes einer eigenen Schrift vorhanden war.

So fremd und fernliegend der eben behandelte Gegenstand dem vorliegenden Werke und der Vorrede zu demselben auch zu seyn scheinen mag, so ist dieser Gegenstand doch dem Zwecke unserer Darstellung und des Werkes selbst nicht nur nicht fremd, sondern sogar in gewisser Hinsicht davon unzertrennlich, indem ohne jenes Uiguren-Phantom die Freunde orientalischer Studien wohl noch lange auf eine nähere und gründlichere Kenntniss der tibetischen Sprache und Literatur hätten verzichten müssen. Denn die Kenntnissnahme derselben aus den zu diesem Zwecke verfassten Werken der Mongolen und Chinesen blieb zu mangelhaft und lückenvoll, um daraus Hülfsmittel für das Studium der tibetischen Sprache in seiner Ganzheit zu erschaffen. Hätte der verdiente, leider zu früh verstorbene, ungarische Reisende Czoma de Körös den europäischen Freunden der ostasiatischen Sprachstudien nicht ein Geschenk mit seiner Grammatik und seinem Wörterbuche der tibetischen Sprache gemacht, so wäre unsere Kenntniss dieser Sprache noch lange auf dem alten unzuverlässigen Standpunkte geblieben. Sein hohes Verdienst bleibt, durch die Herausgabe jener Werke zuerst Licht und Ordnung in dieses Fach des Forschens und Wissens gebracht zu haben, und wenn gleich auch seine Arbeit, wie alles Menschliche, nicht ohne Mängel und Lücken geblieben ist, so hat er jedenfalls für künftige Bearbeiter der Sache die Bahn gebrochen.

Was war aber der Zweck und der Plan des wackern de Körös zu seiner Reise in das Innere Asiens? War es die Erlernung der tibetischen Sprache? Keineswegs! Diess war nur untergeordneter

Nebenzweck, um zur Lösung eines ganz andern Problems zu gelangen, das er sich gestellt oder das vielmehr sich ihm in den Kopf gesetzt hatte. Sein Reiseplan, den er nie aus den Augen liess, war, den Urstamm seines Volkes, das ursprüngliche Vaterland der Ungarn, im Innern Asiens aufzusuchen. Diesen Plan, den er als die Hauptaufgabe seiner Lebensthätigkeit betrachtete, verfolgte er unter allen möglichen Beschwerden, Mühseligkeiten und Entbehrungen mit den besten Hoffnungen des Erfolges bis an sein Ende, das ihn ereilte, ehe er an das Ziel seiner Wünsche gelangen konnte, ihm aber dadurch wohlthätiger Weise das bittere Gefühl der Enttäuschung ersparte.

Es ist zwar ungewiss, jedoch keineswegs unwahrscheinlich, ob nicht das türkische Uigurengespenst, welches damals in den Köpfen mehrerer Orientalisten spuckte, auch die erste Idee und die Hauptveranlassung zur Reise unseres ungarischen Gelehrten in den Orient gegeben haben möge. Denn, wie es sich später aus seinen eigenen Aeusserungen, kurz vor seinem Tode herausstellte, waren es gerade die Uiguren, in denen er, durch die Lautähnlichkeit des Namens angezogen und darin eine Verwandtschaft vermuthend oder in Gedanken bereits feststellend, — den Urstamm der Ungarn zu finden hoffte. Sein langer Aufenthalt an den Grenzen Tibets und sein eifriges Studium der Literatur dieses Landes mussten ihn bald von dem Wahne des türkischen Uigurenthums befreien; er fand in den Schriften der Tibeter die Uiguren unter dem Namen *Jugur*[1]) zwar wieder, jedoch nicht als ein türkisches, sondern, mit den Schriften

1) Siehe sein «Dictionary tibetan and english», S. 226, Sp. 2.

der Mongolen völlig übereinstimmend, als ein *tangutisches* Volk. Hätte er gewusst, dass der Name *Uigur* vor der Epoche des Mongolenreiches noch gar nicht existirt hatte, dass dieser Name nicht vom Volke selbst, sondern von den Mongolen ausgegangen und demselben gegeben war, dass dieser Name jetzt in Ostasien ganz verschollen, in Vergessenheit gerathen und völlig unbekannt geworden ist, so würde der verdiente Mann sich unsägliche Mühseligkeiten erspart haben, aber alsdann hätten auch wir die ohne allen Vergleich wichtigern Resultate seines Fleisses und regen Geistes, die Früchte seines Studiums der tibetischen Sprache entbehren müssen. Es ist in Herrn von Hügels[2]) interessantem Bericht über die letzten Tage und das Ende unsers de Körös wahrhaft rührend zu lesen, mit welcher festen Beharrlichkeit und unerschütterlichen Hoffnung er, den Tod bereits auf den Lippen, dem britischen Agenten in *Dardschîling* (Dordscheiling?), Herrn Campbell seine Ueberzeugung mittheilte, der Urstamm der Ungarn oder ihr ursprüngliches Vaterland müsse nördlich und östlich von *Hlassa* befindlich seyn. Doch wir lassen Herrn von Hügel selbst sprechen:

„Er (de Körös) sprach seine Ueberzeugung aus, dass er den Zweck seines langen und mühseligen Nachsuchens in der Auffindung des *Dschugur*-Volkes erreichen würde; er glaube das Land desselben östlich und nördlich von *Lassa* (Hlassa) und zwar in der Provinz *Kam* (Kham) und an der westlichen Grenze des eigentlichen China; diess zu erreichen hoffe er noch

2) Siehe «Allgemeine Zeitung», 1842 No. 233, aus dem Oesterr. Beobachter. Auch im Octoberheft 1842 des «Asiatic Journal» findet sich S. 113 ff. ein ausführlicher Necrolog des Czoma de Körös.

in diesem Leben und dort war er überzeugt, würde er die Stämme entdecken, die er bis jetzt vergebens gesucht hatte. Er gründete seine Hoffnungen auf Sprachverwandtschaften: er sagte nämlich, in der slawonischen, celtischen, siebenbürgisch-sächsischen und deutschen Sprache wäre *Hungar* in *Ungar* und *Jungar* ausgeartet; nun fände sich in arabischen, türkischen und persischen Werken Erwähnung einer Nation in Centralasien, deren Sitten und Gebräuche viele Aehnlichkeit mit jenem des Volkes hätten, welches von Osten nach Ungarn gekommen sey. Diess Volk heisse in jenen Sprachen *Ugur, Wugur* oder *Jugur,* und es sey ihm klar, dass in jenen Werken den *Jugur* das Land angewiesen sey, wo er sie jetzt suche. Herr Campbell bemerkt, dass er sein System noch auf andere Gründe gestützt habe, auf welche er jedoch wenig Werth zu legen schien und welche Herrn Campbell's Gedächtniss entschwunden seyen. Es scheint keinem Zweifel unterworfen, dass Czoma de Körös bei dieser Unterredung das Vorgefühl seines nahen Todes hatte, denn sicher wird Niemand der ihn gekannt hat, sich erinnern, dass er eine Theorie entwickelt habe, welche die Ursache aller seiner Handlungen und Unternehmungen auf Erden war. Er selbst hielt sicher diese Entdeckung für das wichtigste seines Lebens, und in der Ahnung seiner baldigen Auflösung wollte er gleichsam seinem Vaterland die Entdeckung hinterlassen, welche, wie er erwartete, auf irgend eine Weise die Heimath erreichen würde u. s. w.“

Mit ehrerbietiger Theilnahme an dem Schicksal des nun diesem Schauplatz des Wechsels und der Täuschung Entschwundenen und mit hoher Achtung gegen dessen Leistungen scheiden wir von ihm und wenden uns zur tibetischen Literatur, welche den Gegenstand dieses Werkes bildet, indem die Herausgabe desselben zum Zweck hat, dem Studium der tibetischen Sprache als praktisches Uebungsmittel behülflich zu seyn. Bei der Herausgabe meines tibe-

tischen Wörterbuches hatte ich in der Vorrede bereits das Versprechen gegeben, wo möglich dieses Werk folgen zu lassen und es gereicht mir zum besondern Vergnügen, mein Versprechen nun erfüllt zu sehen. Das Werk selbst gehört der Sammlung des *Kandschur* an, von welcher unsere Akademie ein vollständiges, aus hundert Bänden nebst einem Bande Register bestehendes und in Tibet gedrucktes Exemplar besitzt. Es war früher ein Eigenthum des verstorbenen Baron Paul Schilling von Canstadt und gehörte zu desselben überaus reichen Sammlung tibetischer, mongolischer, chinesischer, mandschuischer und anderer gedruckter sowohl als handschriftlicher Werke, welche Sammlung Se. Majestät der Kaiser nach dem Tode ihres Besitzers anzukaufen und damit der Akademie huldreichst ein wahrhaft Kaiserliches Geschenk zu machen geruhten. Das vorliegende Werk füllt beinahe einen ganzen Band des *Kandschur*, indem dieser Band ausserdem nur noch auf vier Blättern einen kleinen und unbedeutenden Sutra, betitelt འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། „*der ehrwürdige, das Gute bewirkende König des Wunschgebetes*“ enthält.

Obgleich viele Theile der Kandschur - Sammlung in besondern Editionen einzeln für sich erschienen und in dieser Gestalt gar nicht selten sind, so ist mir doch kein einziges abgetrenntes Exemplar des ***Dsanglun*** in tibetischer Sprache zu Gesichte gekommen, wogegen die mongolische Uebersetzung desselben, als für sich bestehendes Werk, nicht zu den Seltenheiten gehört und die Sammlung der Akademie sogar mehrere Exemplare davon aufzuweisen hat. Diess gab

mir Veranlassung zur Vergleichung des tibetischen *Dsanglun* mit dem mongolischen, wobei sich merkwürdige Varianten darboten. Zwar ist der Hauptinhalt beider, der Erzählung und dem Sinne derselben nach, durchaus unverschieden, jedoch im mongolischen häufig breiter gehalten und paraphrasirt, öfters auch mit kleinen Zusätzen versehen, die im tibetischen fehlen; indess finden sich in diesem letztern bisweilen ebenfalls kurze Stellen, die der mongolische nicht hat. Das auffallendste ist jedoch, dass der mongolische *Dsanglun* aus zwei und fünfzig und der tibetische aus blos ein und fünfzig Capiteln besteht und zwar nicht aus der Ursache, dass in jenem ein Capitel in zwei getrennt wäre, sondern das im mongolischen *Dsanglun* mehr befindliche Capitel enthält eine ganz besondere Erzählung, die dem tibetischen gänzlich fehlte. Diess und die oben erwähnten Varianten geben, bei der sonst in andern ähnlichen Schriften allgemein bemerkbaren Uebersetzungstreue, zu der Vermuthung Anlass, dass der mongolische *Dsanglun* nach einer andern tibetischen Edition als der unsrigen übersetzt sey, welche Vermuthung noch dadurch an Stärke gewinnt, dass ein mir unlängst zu Gesichte gekommenes Exemplar der kalmükischen Uebersetzung des *Dsanglun* mit unserer tibetischen Kandschur-Edition in allen Stücken übereinstimmend ist. Um dem Leser aber das Werk so vollständig als möglich zu liefern, lasse ich das in der mongolischen Edition mehr befindliche Capitel, dessen Platz der befolgten Ordnung nach zwischen dem sechsten und siebenten unserer Kandschur-Edition hingehört, im Text und in der Uebersetzung hier folgen:

[illegible]

[illegible]

DAS SIEBENTE CAPITEL.

VOM PRINZEN *SSUSSATI.*

Solches habe ich zu einer Zeit gehört: Der siegreich-vollendete Buddha hatte seinen Sitz im Lichthaine (Rohrhaine), dem Aufenthaltsorte des Vogels *Kalantaka.*

Zu der Zeit legte der siegreich-vollendete Buddha die untere Bekleidung und das geistliche Gewand an, nahm die Opferschale zur Hand und ging in Begleitung des *Ananda* aus zur Erbittung milder Speisespendungen. Es lebten aber in jener Stadt zwei blinde Bettler, ein alter Mann mit seiner Frau, welchen es durchaus an Speisen und jedem Besitzthum mangelte und die keinen andern Wohnort hatten, als blos unter den Thordächern (anderer) Leute zu liegen. Diese Beiden hatten einen siebenjährigen Sohn, welcher beständig Speisen erbettelte, sie seinen Aeltern zubrachte und dieselben nährte, wobei er alle erhaltene gute Speisen seinen Aeltern gab und die bekommenen schlechten Speisen selbst ass. Als *Ananda* sah, wie dieser Knabe seine Aeltern ehrte und ernährte, gewann er ihn lieb und rühmte ihn. Nachdem Buddha von der milden Speisespendung zurückgekehrt war, trug er den Vielen seiner Umgebung die Lehre des Erhabenen vor. Da kniete *Ananda* zur Erde, legte die Handflächen zusammen und sprach zum siegreich-vollendeten Buddha Folgendes: „Buddha, ist jener kleine Knabe, dem wir zur Zeit, als wir nach milden Gaben ausgegangen waren (begegneten), welcher seine blinden alten Aeltern durch Dienstleistungen ehrte, der von den hier und dort erbettelten Speisen und Früchten das Beste seinen Aeltern überliefert und blos das Schlechte selber isst, der diess nicht blos einen Tag thut, sondern beständig seine Aeltern in Ehren hält, — nicht sehr liebenswürdig?“ Hierauf erwiederte der siegreich-vollendete Buddha dem *Ananda* Folgendes: „*Ananda*, ein Jeder, der seinen Aeltern

Hochachtung und Ehre erzeigt, er mag seyn wer er wolle, ob ein Geistlicher oder ein Laie, dessen Tugendverdienst ist ein schwer zu erlangendes Hauptverdienst; denn wenn ich an meine frühern Geburten zurückdenke, (finde ich), dass ich in früher vergangener Zeit durch die Tugendwurzel, aus liebender Sorgfalt meine Aeltern geehrt, ihnen sogar mein eigenes Fleisch als Opfer dargebracht und sie dadurch aus aller Fährlichkeit errettet zu haben, dass ich dadurch nicht blos die Geburt als *Chormusda* (Indra) und als radwendender Monarch (*Tschakrawârtin*), sondern auch die Würde eines Buddha und Oberhauptes der drei Welten erlangt habe." Hierauf richtete *Ananda* an den siegreich-vollendeten Buddha folgende Frage: „In welcher Weise hat der siegreich-vollendete Buddha in früher vergangener Zeit, um seine Aeltern zu ehren und ihnen zu dienen, denselben ohne Schonung sein eigenes Fleisch zum Opfer dargebracht und sie dadurch aus der Todesgefahr errettet?" Der siegreich-vollendete Buddha antwortete dem *Ananda* hierauf Folgendes: „*Ananda*, höre aufmerksam zu und fasse es ins Gedächtniss! ich werde es dir erzählend vortragen." Nachdem *Ananda* hierauf: „Ich werde zuhören" erwiedert hatte, sprach der siegreich-vollendete Buddha zu *Ananda* Folgendes:

„*Ananda*! in früher vergangener Zeit, vor zahl- und masslosen und nicht zu erwägenden Kalpas regierte hier auf *Dschambudwip* ein König, Namens *Tegri*, über das *Schiri Badira* (S'rî Bhadra) genannte Volk. Dieser König hatte tausend Söhne, welche er allerwärts im Lande als Vasallenfürsten installirte. Auch hatte dieser Monarch einen ersten Minister mit Namen *Racholi* (Rahuli). Dieser Minister ermordete aus feindseliger Tücke den Monarchen und setzte sich selbst auf den Thron, worauf er alle Gegenden des Landes durch Truppen besetzen und sämmtliche königliche Prinzen umbringen liess. Den Jüngsten derselben, Namens *Bujan oroschiksan*, hielten die Götter in Ehren und waren seine Schützer und Vertheidiger. Als dieser Prinz einstmals sich in den Garten begeben hatte, um zu lust-

wandeln, kam aus der Erde ein *Jakscha* hervor, welcher vor dem Prinzen zur Erde niederkniete und zu ihm Folgendes sprach: „Prinz, der Minister *Racholi* hat aus feindseliger Tücke sowohl den Monarchen als alle deine Brüder ermordet, und nun sind Truppen im Anzuge, um auch dich umzubringen; suche daher, in irgend einer Weise ihnen zu entgehen!" Alsbald entschloss der in seinem Innern erschütterte König (Prinz) sich, noch in derselben Nacht allein zu entfliehen. Er hatte aber einen siebenjährigen Sohn, Namens *Ssain Töröltu*, welcher ausserordentlich schön und reitzend war. Als die Gemahlinn des Königs sah, dass der Vater den Knaben aufhob und sich eilig mit ihm entfernen wollte, sprach sie: „Was bedeutet es, meine Gottheit, dass du mit finstern und verwirrten Gesichtszügen dich so eilig entfernen willst?" Der König erwiederte: „Du brauchst es nicht zu wissen!" worauf die Gemahlinn sprach: „Ach, mein Gebieter, geruhe zu meiner Beruhigung, wenn irgend etwas im Werke ist, mir Alles ohne Hehl mitzutheilen!" Hierauf erwiederte der König: „Ich war in den Garten gegangen, und da kam ein *Jakscha* aus der Erde herauf, welcher sich vor mir auf die Knie warf und Folgendes sprach: „König, der Minister *Racholi* hat aus feindseliger Tücke den König, deinen Vater und alle deine Brüder umgebracht; da nun Truppen im Anzuge sind, um auch dich zu tödten, so ist es hohe Zeit zum Entfliehen." Als ich solches hörte, befürchtete ich, die Truppen möchten unversehens kommen und wollte mich aufs eiligste entfernen." Da kniete die Gemahlinn zur Erde und bat: „Mein König, auch ich will dich begleiten: lass mich nicht zurück!" Demgemäss nahm der König Reiseproviant für sieben Tage mit, trug diesen Proviant auf dem Rücken und machte sich in Begleitung seiner Gemahlinn auf den Weg.

Es gab aber zur Flucht einen Weg von sieben und einen (andern) Weg von zwölf Tagereisen. In der Eile verfehlte der König den (nähern) Weg und gerieth auf den von zwölf Tagereisen. Weil nun während der Reise von dem Proviant eines Menschen drei Menschen zehrten, ging der

Proviant aus und der König hatte folgenden Gedanken: „Es gibt kein anderes Mittel: ich muss diese meine Gemahlinn tödten, um von ihrem Fleische sowohl mich am Leben zu erhalten, als meinen Sohn zu ernähren.“ Also gedacht, liess der König seine Gemahlinn vorausgehen, und während er seinen Sohn auf dem Rücken tragend nachfolgte, zog er den Säbel und war im Begriff, seine Gemahlinn niederzuhauen, als der Sohn, seine Handflächen zusammenlegend, an den König, seinen Vater, folgende Bitte richtete: „Mein königlicher Vater, tödte deine Gemahlinn, meine Mutter nicht!“ Nachdem der Sohn, diese Bitte immerfort wiederholend, das Leben seiner königlichen Mutter erhalten hatte, sprach er zum Könige, seinem Vater Folgendes: „Mein Vater, schneide mir das Fleisch stückweise aus, ohne mich zu tödten, dass es uns Dreien als Wegekost diene; denn wenn du mir das Leben nähmest, so würde das Fleisch verderben und in der Hitze in Verwesung übergehen:“ Nachdem der König und dessen Gemahlinn solchergestalt während zwei Tagen das Fleisch stückweise ausgeschnitten und gegessen hatten, so dass sie bereits bis auf die Knochen gekommen waren, nahmen sie, weil der Weg noch weit war, ihm auch das Fleisch zwischen den Knochen seiner Gliedmassen ab, liessen ihren Sohn zurück und waren im Begriff, sich zu entfernen, als ihr Sohn zu ihnen sprach: „Ach, meine Aeltern, weil ich ganz von Kräften gekommen bin, so lasset mir ein Wenig (vom Fleische) zurück und nehmt den grössern Theil mit!“ Demgemäss theilten die Aeltern das Fleisch in drei Theile, von welchen sie einen Theil dem Sohne überliessen, die andern zwei Theile aber mitnahmen und sich entfernten.

Hierauf sprach der Knabe folgendes Wunschgebet: „Möchte ich doch, wenn ich durch dieses Tugendverdienst, dass ich mit dem Fleische meines Körpers meinen Aeltern ein Opfer dargebracht habe, — offenbarlich-vollendeter Buddha geworden seyn werde, alle Wesen in den zehn Gegenden von ihren Leiden und Qualen erlösen und sie in den Stand des *Nirwâna*

hinüberführen!" Kaum hatte er dieses Wunschgebet ausgesprochen, als alle Regionen des grossen Tausends der dreitausend Welten sechsfach wankten, und bebten, und als Alles bis zu den Pallästen der Götter in der Welt des Gelüstes erbebte und erschüttert ward, dachten die Götter jener Regionen: „Was bedeutet dieses Zeichen?" und als sie mit Götteraugen hinschauten, entdeckten sie unter den Weltwesen den Bodhisatwa, welcher das Fleisch seines eigenen Körpers ausgeschnitten und seinen Aeltern dargereicht hatte; sie wurden inne, dass deswegen Himmel und Erde bebten, weil er das Wunschgebet ausgesprochen hatte, offenbarlich-vollendeter Buddha zur Erlösung aller Wesen zu werden. Alsbald senkten sich diese Götter vom Himmel herab, blieben im obern Luftraume und liessen ihre Thränen einem Regen gleich herabfallen. Zu der Zeit verwandelte sich *Chormusda* (Indra), um den Knaben zu prüfen, in einen Bettler, kam zum Knaben und bat ihn um das Fleisch, welches er in der Hand hielt, welches derselbe auch hingab. Sodann verwandelte er (Chormusda) sich in einen Tiger und machte Miene, als wolle er den Knaben fressen, wobei dieser dachte: „Wenn die wilden Thiere mich fressen wollen, so gebe ich ihnen mein übriggebliebenes Fleisch, meine Knochen, mein Mark, und mein Gehirn willig hin;" wobei er sich sehr vergnügt zeigte und nicht die mindeste Reue empfand. Als *Chormusda* den unerschütterlich festen Entschluss des Knaben gewahr wurde, verwandelte er sich in die Gestalt *Chormusda's* und fragte den Knaben Folgendes: „Mein Sohn, ist es etwa dein Wunsch, mittels des Tugendverdienstes, dass du aus ehrfurchtsvollem Herzen deinen Aeltern mit dem Fleische deines Körpers ein Opfer dargebracht hast, die Gewalt *Chormusda's*, des Beherrschers der Götter, oder die des Königs der *Schimnu* (Dud), oder auch die des Königs (der Götter vom Geschlechte) *Brahma's* zu erlangen?" Auf diese Frage antwortete der Knabe: „*Chormusda*, ich verlange keineswegs die Freudengenüsse der drei Welten; ich wünsche blos, als Vergeltung dieses Tugendverdienstes offenbarlich vollen-

deter Buddha zu werden, um die zahllosen Wesen zu erlösen." Hierauf versetzte *Chormusda*: „Hast du nicht etwa Gedanken von Reue darüber, dass du das Fleisch deines Körpers deinen Aeltern gegeben hast?" Der Knabe erwiederte: „Da ich es aus festem und reinem Herzen meinen Aeltern als Opfer dargebracht habe, so fällt mir kein Gedanke von Reue ein, wäre er auch blos von der Grösse eines Härchens." *Chormusda* sprach: „Wenn ich dich betrachte, wie dein Körper ganz von Fleisch entblösst ist, wer könnte da deinen Worten glauben, du habest keine Reue!" Hierauf entgegnete der Knabe: „Wenn ich in der That keine Reue habe und die offenbarlich-vollendete Buddhawürde erlangen werde, so mögen die Verletzungen meines Körpers zuheilen und derselbe in seinen frühern Zustand versetzt werden!" Kaum hatte er diese Bekräftigungsworte gesprochen, als sein Körper wurde, wie er zuvor gewesen war; so dass *Chormusda*, der Beherrscher der Götter sowohl als alle übrige Götter ihn mit dem Ausruf „Vortrefflich, Vortrefflich!" lobpreiseten.

Zu der Zeit kamen die Aeltern des Knaben, so wie alles Volk im Lande in dessen Nähe und riefen voll Erstaunen: „welches Wunder!" Als auch der König des Landes die wundervollen Handlungen des Knaben sahe, ward er sehr erfreut und glaubensvoll; er geleitete die Aeltern mit ihrem Sohne in seinen Pallast, woselbst er sie mit unermesslichen Ehrbezeigungen empfing. Aus Liebe zum Prinzen begleitete jener König mit seinem Kriegsheere den König *Bujan oroschiksan* und den Prinzen *Ssain töröltu* in ihr eigenes Land, vertrieb den Minister *Racholi* und setzte den Prinzen auf den Thron. Nachdem derselbe den Thron bestiegen hatte, entstand Fruchtbarkeit in Getreide und Früchten und das Land erfreute sich der Ruhe und des Wohlstandes.

Der siegreich-vollendete Buddha sprach zu *Ananda*: „Der König *Bujan oroschiksan* jener Zeitperiode, derselbe ist mein jetziger Vater, der König *Ssodadani*. Dessen Gemahlinn damaliger Zeitperiode ist meine jetzige Mutter, die Königinn *Machamai* (Mahâmâja). Der Prinz *Ssain töröltu* der damaligen

Zeitperiode, derselbe bin ich nun. *Ananda,* durch die Kraft des Tugendverdienstes, dass ich in früher, vergangener Zeit aus liebevollem Herzen mit meinem eigenen Fleische meine Aeltern ehrend ihnen ein Opfer darbrachte und dieselben aus aller Gefahr erlöste, bin ich, es sey unter Göttern oder Menschen, stets in vornehmem, erhabenem Geschlechte und mit unermesslichen Tugendverdiensten versehen, wiedergeboren, und durch die Kraft desselben Tugendverdienstes bin ich nun offenbarlich-vollendeter Buddha geworden."

Als zu der Zeit die ganze Umgebung das Beispiel aus Buddha's früherm Lebenswandel hörte und die ganze grosse Umgebung vernahm, wie der siegreich-vollendete Buddha aus liebevollem Herzen seine Aeltern ehrend denselben Opfer dargebracht hatte, waren Alle voll Erstaunen; Einige erwarben die Frucht der beständigen Einkehr; Andere gelangten an den Ort, von wo keine Wiederkehr; die ganze grosse Umgebung aber freute sich gläubig der Worte des siegreich-vollendeten Buddha.

Ausser dem oben angegebenen Hauptzweck der Erscheinung dieses Werkes, dem Studium der tibetischen Sprache hülfreichen Vorschub zu leisten, ist damit noch der Nebenzweck verbunden, den Leser mit dem religiösen Glauben der Buddhaisten und den Hauptgrundlagen desselben genauer bekannt zu machen. Ehe wir aber in eine nähere Erörterung davon eingehen, wollen wir bei der äussern Form und Einrichtung des Werkes ein wenig stehen bleiben.

Mit sehr wenig Ausnahmen bildet die Epoche der Gegenwart Buddha *Sâkjamuni's* auf Erden, dessen Aufenthalt in mehreren Distrikten und Städten Oberindiens, nebst Begebenheiten, welche

sich während dieser Zeit zutrugen, den Inhalt fast aller Capitel des Werkes. Die erzählten Begebenheiten, die Thaten und Schicksale einzelner damit verflochtener Personen und was sonst damit in Verbindung steht, diess alles wird dann von Buddha als die nothwendige Folge, als die unausbleibliche Vergeltung, als die reife Frucht der in frühern Epochen und Generationen begangenen tugendhaften oder lasterhaften Handlungen erklärt, wodurch in demselben Capitel eine zweite, bisweilen auch eine dritte und vierte, Erzählung herbeigeführt wird, welche zum Zweck hat, den Beweis festzustellen, dass kein Verbrechen, kein Laster, kein Vergehen, es sey gross oder gering, ohne sichere Vergeltung und Strafe in einer oder mehrern spätern Wiedergeburten bleibe, dass aber auch jede Tugendhandlung, jede wenn gleich noch so unbedeutende, aber aus reinem, aufrichtigem oder andächtigem Herzen vollbrachte Gutthat nicht umsonst geschehe, sondern vielmehr der reichsten Belohnung in Lebensperioden der Zukunft gewärtig sey. Der Tugendhafte ist mithin der Weise und der Lasterhafte der Thor, und darin findet der Titel des Buches „Der Weise und der Thor in verschiedenen Beispielen zur Schau gestellt" seine vollgültige Erklärung.

Wir erblicken aus Obigem neben dem, auch vom Buddhaismus ungeleugneten, freien Willen des Menschen zugleich ein Fatum, das ihn und seinen Willen beherrscht und zum Spielball des Wechsels seiner Schicksale innerhalb des Kreises der Seelenwanderung macht, dem der Mensch sich in keiner Weise völlig entziehen kann, wenn er seinen Willen nicht auf den einzigen Gedanken der Befreiung aus diesem Kreislaufe richtet, der angenommenen Richtung treu bleibt, mit beharrlichem Eifer blos verdienstlichen Handlungen

nachstrebt und zuletzt durch Abwerfung aller Leidenschaften, welche als die stärksten Fesseln im Gefängnisse des Kreislaufes angesehen werden, das erwünschte Ziel erreicht. Dieses Endziel der Befreiung, die Feindbesiegung genannt, kann nur durch den Eintritt in den geistlichen Stand und die strenge Befolgung der damit verbundenen Pflichtgebote erreicht werden; wer aber diesen Grad der Vollkommenheit erlangt und behauptet, ist von da an aus dem Kreislauf und von der Wiederkehr in denselben vollständig erlöst: sein Tod ist ein Entschwinden aus dem Jammer des Geburtswechsels, er wird ein Buddha in der Räumlichkeit, d. h. in den Buddharegionen weit über der Welt Brahma's, er erscheint blos dann aufs Neue und zwar nach eigener Willkühr als Bodhisatwa in der Welt verkörpert, wenn ihn Liebe zu den Wesen innerhalb des Kreislaufes, Mitleid mit ihren trüben, herben und peinigenden Schicksalen zur Erlösung derselben aus dem immerwährenden Kreislaufe des Jammers hinzieht.

Ein solcher ist jedoch nicht mit *S'âkjamuni* und vielen andern Buddhas, die vor demselben erschienen seyn sollen oder deren Zukunft noch erwartet wird, zu verwechseln. Diese werden vorzugsweise Siegreich-Vollendete, in gleicher Weise (wie ihre Vorgänger) Gekommene oder Wahrhaft-Erschienene, in Wahrheit Vollkommene u. s. w. genannt. Diese haben alle Uebergänge (Pâramitâ) des Tugendverdienstes und der Weisheit in höchster Vollendung durchgemacht bis zum Jenseits der Erkenntniss, dem *Pradschnâ pâramita* Und was ist dieses Jenseits der Erkenntniss? — Die abstracte, namenlose buddhaische Monas und die Versenkung in dieselbe auf ewig, das wahre, einzige Seyn im Nichtseyn, als Gegensatz zu dem scheinbaren, falschen Seyn alles dessen, was sowohl objectiv auf die

Sinne wie auf den Verstand wirkt, als auch dessen, was das eigene Ich in seiner Eigenschaft als wahrnehmendes und urtheilendes Subject betrifft, wodurch es mit den Gegenständen ausser sich in Berührung und Beziehung tritt. Alles diess wird, weil es unaufhörlichem Wechsel des Daseyns und der Form unterworfen ist, als völlig nichtig erkannt, gehört mithin der Erkenntniss des Wahren und Unwandelbaren nicht an. Weil nun in diesem Jenseits alles was Namen hat als nichtig und nichtseyend gilt, so folgt daraus, dass auch alle mit dem Namen verbundene Begriffe und Beziehungen ebenso nichtig, bedeutungslos und leer sind. Diess erstreckt sich auf alle Gegenstände und Begriffe, sie mögen hoch oder niedrig, edel oder unedel seyn, eben deshalb, weil sie einen Namen haben. So ist z. B. Buddha deswegen, weil er Buddha genannt wird, nicht Buddha; Tugend ist, weil sie also genannt wird, nicht Tugend und Laster aus demselben Grunde nicht Laster; ja sogar *Sansâra*, d. h. die ganze Welt, wie sie uns mit ihrem unendlichen Wechsel, ihrer endlosen Mannichfaltigkeit physischer, organischer, physiologischer und moralischer Eigenthümlichkeiten vor die Anschauung und Beobachtung tritt — und *Nirwâna*, d. h. der Austritt und die vollständige Erlösung aus diesem unabsehbar-endlosen Wechsel, aus diesen unaufhörlichen Umgestaltungen — sind, weil sie Namen und mithin Beziehungen haben, unverschieden.

Es kann hier nicht der Ort seyn, über das philosophische System des Buddhaismus, welches mittels der verschiedenen *Paramita* die Pyramidalspitze von dessen Religionssystem bildet und in der That in Abbildungen also versinnlicht wird, — in weitere Erörterungen einzugehen, um so weniger, da dieser Stoff, nebst den Grund-

lehren des Buddhaismus überhaupt, schon von mir in verschiedenen akademischen Abhandlungen zur Untersuchung und Bearbeitung gezogen ist[3]); ich beschränke mich daher auf wenige ergänzende Bemerkungen.

Man hat, weil man die eben erwähnte Lehre des Buddhaismus nicht verstand, demselben den Vorwurf gemacht, dass er, weil er das Wesen der Dinge leugne, weil er alle Kategorien als nichtig darstelle, weil er Tugend und Laster, so wie alle Gegensätze überhaupt als gleichbedeutend unwesentlich und unverschieden erkläre, — zur Ruchlosigkeit und Immoralität führe. Dieser ungerechte, auf Unkenntniss der Sache und völligem Missverstehen des Systems beruhende Vorwurf rührt daher, dass man gänzlich übersah, wie gerade die strikte und vollständige Ausübung aller Tugenden mit Beseitigung oder Verachtung aller gegenständlichen und persönlichen Beziehungen und aus reinem Pflichtgefühl hervorgegangen, gradatim von einem Uebergang des Tugendverdienstes zum andern und zuletzt zu dem des Jenseits der Erkenntniss führt; so dass gerade die Erkenntniss des vollständigen Ganzen der Erscheinungen im Sinnenleben und der auf der Nichtigkeit dieser Erscheinungen beruhenden Unwesentlichkeit aller durch Sinne, Wahrnehmung und Verstand gebotenen Beziehungen zu demjenigen hinzieht, was ausserhalb aller Wahrnehmung, alles Begriffes, aller Beziehung liegt, was in seiner Abstraction weder mit der Welt des Gelüstes und der Leidenschaften, noch mit der der Gestalten, Personen und Farben in unmittelbarer Beziehung steht.

3) Memoires de l'ac. Imp. des sciences; sciences politiques, histoire et philologie; T. I, pag. 89 et 221, T. II, p. 1 et 41, T. IV, p. 123.

*

Dieses Endziel, der Uebergang zur buddhaischen Monas in der Abstraction und die Versenkung in dieselbe gilt für die vollständige Erlösung des Geistes aus den Banden des Formenwechsels, der für ihn nun in keiner Weise mehr existirt und daher nebst allen seinen Consequenzen und Beziehungen negirt wird. Ein anderes aber und völlig umgekehrt ist es mit dem noch unbefreiten Geiste, er mag noch so hoch oder noch so niedrig stehen: für denselben ist die abstracte Monas ein unbegreifliches Nichts, wogegen blos die ihn umgebende Weltnatur für ihn Daseyn und Beziehung hat. Dadurch wird er ein Sclave des in derselben waltenden unerbittlichen Schicksals der Thaten, das durch Verschuldung verschlimmert wird; er ist physisch und moralisch an die Gesetze der Weltnatur gebunden, jedoch durch die Freiheit seines Willens befähigt, mittels der Ausübung tugendhafter Handlungen sich dem über ihm verhängten und ihn seit lange verfolgenden Schicksal allmählig zu entziehen.

Die Freiheit des Willens und das Gefühl des Bedürfnisses der Erlösung muss indess durch etwas angeregt werden; dass diess durch die abstracte buddhaische Monas, die zu dem Materiellen in keinerlei Beziehung steht und von demselben auch nicht begriffen werden kann, nicht bewirkt werden könne, fällt in die Augen; deswegen fehlt es aber dem Buddhaismus keineswegs an einem göttlichen Principe, das durch Wort und durch Offenbarung sich den Weltbewohnern kund gibt. Das Religionssystem desselben löst nämlich den Vollbegriff *Buddha*, der an und für sich einzig und allein in der abstracten Monas besteht, in drei Persönlichkeiten oder Eigenthümlichkeiten, die drei Körper genannt, auf. Zwei davon sind zwar blos Reflexe der abstracten Monas und gehören deshalb den Regionen

der Verwandlung, der Täuschung und des Wechsels des Farbenspieles an, für diese Regionen aber haben sie die vollgültigste Geltung dessen, was sie vorstellen. Die erwähnten Persönlichkeiten sind: die des wahren Seyns (Buddha's in der Abstraction und ungetheilt in der Einheit des geistigen Alls), die Buddha's in der Offenbarung der Herrlichkeit in den Himmeln oberhalb der Welt Brahma's, und die Buddha's in höchster physischer und moralischer Vollkommenheit und Macht in der Menschwerdung innerhalb der Welt Brahma's. Auf diese letztere Persönlichkeit ist das ganze Religionssystem des Buddhaismus und alles was praktisch zu dessen Lehre gehört, gegründet.

Indem ich diese nunmehr glücklich vollendete Arbeit den Freunden der ostasiatischen Literatur überreiche, geschieht diess mit dem herzlichen Wunsche, dass sie zur Verbreitung der Kenntniss der tibetischen Sprache und dessen, was damit in Verbindung steht, kräftig mitwirken, und dass das Studium dieses Faches des Wissens dadurch erleichtert und befördert werden möchte. Diejenigen die nach mir dieses für Forschung und Belehrung so fruchtbare Feld zu bearbeiten gesonnen und dazu mit der erforderlichen Sprachkenntniss ausgerüstet seyn möchten, werden in der überaus reichen tibetischen Literatur einen noch lange nicht zu erschöpfenden Stoff finden: sie können in den schönen Ergebnissen ihrer Studien der reichlichsten Belohnung ihrer Geistesmühen versichert seyn. Mir, dem eine Masse des zu dieser Literatur Gehörigen aus eigener Anschauung bekannt ist, der aber dessen ungeachtet den weiten Umfang und die Grenzen

desselben bei weitem noch nicht kennt, — mir schwebt der reiche Inhalt blos des Bekannten auf das lebhafteste vor den Geistesaugen; mit dem besten Willen aber, weiter und tiefer in die Erforschung desselben zu gehen, versperrt mein alternder Organismus mir den Weg und nöthigt mich still zu stehen. Eine rasch fortschreitende Abnahme meines Sehvermögens, bei sonst ungeschwächter Schärfe des Gedächtnisses und Denkvermögens zwingt mich nämlich — so Gott will blos auf eine Zwischenzeit — die Studien einzustellen und die Feder niederzulegen. So manches, was in dem Kreise meiner Untersuchungen und bisherigen literärischen Wirksamkeit noch aufzuräumen, aufzuhellen, zu berichtigen und festzustellen ist, was noch einer gründlichern Prüfung und völlig gereiften Kenntniss harrt, muss deshalb auf den günstigen Ausgang eines der Zukunft vorbehaltenen Moments warten oder, was fast noch näher liegt — der Bearbeitung eines Andern nach mir überlassen bleiben. Sollte demnach dieses Werk meine letzte Arbeit von einigem Umfange seyn, so gereicht mir wenigstens als Beruhigung die Ueberzeugung, künftigen Freunden und Bearbeitern der tibetischen Literatur damit einen wesentlichen Dienst erwiesen zu haben und der Förderung ihrer Kenntniss dieser Sprache behülflich gewesen zu seyn.

༄༅། །འཛངས་བླུན་དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །འཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། །བམ་པོ་དང་པོ། དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ན་བཞུགས་ཏེ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། རིང་པོར་མ་ལོན་པ་ཞིག་ན་འདི་སྙམ་དུ་དགོངས་པར་གྱུར་ཏོ། །སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཡོངས་སུ་བསླད་དེ། བསྟན་ཅིང་བཅོས་སུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས། ཇི་སྲིད་དུ་འཇིག་རྟེན་དུ་བཞུགས་ཀྱང་ཕན་པའི་དོན་མེད་ཀྱིས། དེས་ན་ལྷག་མ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་མ་ཐག་ཏུ། དེའི་ཚེ་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ན་བ་དེར་ལྷགས་ནས། དེར་ཕྱིན་པ་དང་། ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་ཞིང་བསྐུལ་བ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ༔ ༔ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་དག་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཉེས་པའི་དྲི་མས་ཡོངས་སུ་རླགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ནས། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མེད་པས། ཅི་སྲིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཀྱང་བྱ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་བདེའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེ་ནས་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་གང་བ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་པ་བསྟན་ཅིང་འདུལ་བའི་དུས་ལ་ཡང་བབ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཅིའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་མདོངས་པར་གྱུར་པ་འདི་དག་གི་མགོན་དང་སྐྱབས་མི་མཛད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པ་འདས་པའི་པ་རོལ་ན། ཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀ་ན་ཤི་ནི་པ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་སྲིད་མང་པོ་ལ་དབང་བྱེད་དེ། གྲོང་ཁྱེར་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ལ་མངའ་མཛད། བཙུན་མོ་དང་པོ་བཟང་གི་སླས་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་མངའ་སྟེ། བློན

པོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྟེད་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས། མི་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་པ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་ཀྱང་འགྲོ་བ་མང་པོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་ལ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདི་དག་ཀྱང་བདག་ལ་མོས་ཤིང་དགའ་བས། བདག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་སོ་སྙམ་དུ་བསམ་ནས། བློན་པོ་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀར་བཏགས་ཏེ། སུ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མཆིས་པ་བདག་ལ་སྟོན་པར་གྱུར་ན། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་ལེའུ་དུ་ཚ་ཞེས་བགྱི་བ་ཞིག་པོ་བྲང་གི་སྒོར་མཆིས་ཏེ། བདག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས། སྤྱི་རིལ་དུ་བསུས་ཏེ། ཕྱག་ཕྱས་ནས་སྟན་བཏིང་བ་ལ་བཞག་གོ། །བྲམ་ཟེ་དེ་སྟན་བཏིང་བ་ལ་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། སྟོན་པ་ཆེན་པོ། གཏི་མུག་གིས་མདོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དབྱེ་ཞིང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གིས་ཤེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མདའ་ཙམ་གྱིས་ལོབས་པ་མ་ཡིན་པས། ཐོས་པར་འདོད་ན་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་སློས་ཤིག་དང་། ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ལ་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་ཏེ། མཆོད་པ་བྱེད་ནུས་ན་ཆོས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ལྷག་པར་དགའ་མགུ་རངས་ནས། དེའི་ཚེ་པོ་ཉ་ཞིག་པལ་གླང་རྒྱང་གྲགས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཕྱིན་པ་གཅིག་བསྐྱོན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ཐམས་ཅད་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་པོ་ཀ་ན་ཤི་ཀེ་པ་ལི་དེ་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཕྲུག་སྟེ། མར་མེ་སྟོང་འཛུགས་སོ་ཞེས་རྒྱལ་ཕྲན་དང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒོའོ། །དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་བསྒོ་བ་ཐོས་པ་དང་། སོ་སོ་ནས་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཀ་ན་པ་དེར་ལྷགས་ནས། ཕྱག་ཕྱས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ཅི་ཙམ་འཚོ་བའི་སྲོག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་པ་ནི།

འོང་བ་དམིགས་བྱ་ལ་བརྟེན་པ་འམ། བྱ་ཆུང་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང་འདྲ་ན། རྒྱལ་པོ་མི་འབྱུགས་པའི་སྐད་དུ་ན། གང་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། གལ་ཏེ་སྐྱུ་ལ་མར་མེ་སྟོང་བརྩུགས་ན། གདོན་མི་ཟ་བར་སྲོག་དང་བྲལ་ན། ཅིའི་སྐད་དུ་བྲམ་ཟེ་ཅིག་ཙམ་གྱི་སྐད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཏད་བར་དགོངས། དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་དང་། སྲས་དང་རྒྱལ་ཚབ་དང་། སླས་ཟླ་བརྒྱ་དང་། བློན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྐྱེད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པས་མ་བཟློག་སྟེ། ནམ་ང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཁྱོད་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྒྲལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པར་དེ་དག་གིས་རྟོགས་ནས། རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། ཚེ་ངེས་བཏབ་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་བསམ་པ་མ་འགྱུར་ཏེ་བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ངའི་ལུས་ལ་མར་མེ་སྟོང་གཟུག་པའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས། ཕྲུག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། དེས་རྒྱལ་པོའི་ལུས་ཕུག་ནས་མར་མེའི་སྡོང་པོ་སྣུམ་གྱིས་བསྒྲུས་པ་དང་། འཁོར་མང་པོས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་དག་མཐོང་ནས། རི་རྒྱེལ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ས་ལ་བརྟབས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་ལ་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། སྔར་བདག་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་མར་མེ་ཚུགས་ཤིག། གལ་ཏེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ན། ཆོས་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར། །མཐོ་བ་དེ་ཡང་མཐར་ལྟུང་ངོ་། །འདུ་བ་ཡོད་ན་བྲལ་བར་འོང་།། སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་འཆི་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། རྒྱལ་པོ་དེ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། འགྱོད་པའི་སེམས་མེད་བཞིན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །བདག་ཆོས་ཚོལ་བ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཏི་མུག་གིས་··· མདོངས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཡི་དམ་བཅས་མ་ཐག་ཏུ་གནམ་ས་ཡང་རབ་ཏུ་གཡོས་སོ། །གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་ཕོ་བྲང་གི་བར་དུ་གཡོས་པས། ལྷ་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་མཆོད་···

པའི་གནས་སུ་ལྷུགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་དེ་ལྟར་ཞིག་པ་ལྟ་དེ་དག་གིས་མཐོང་ནས། སྙིང་གི་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གང་བ་དེ་དག་འདུས་ཏེ། ངུས་པའི་མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་ནས། ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀྱང་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ཡང་རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་ནས། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་འདི་ལ་སེམས་འགྱོད་པར་མ་གྱུར་ཏམ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འགྱོད་པ་མེད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ལུས་འདར་ཞིང་ཉམ་ང་མི་བདེ་བཞིན་དུ་འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་འདི་ཅིས་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བདག་ཐོག་མ་ནས་ཐ་མའི་བར་དུ་འགྱོད་པའི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ན། ལུས་ཀྱི་རྨ་འདི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ལུས་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྨ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་སླད་དུ་མི་བཟད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བསྔོས་ཏེ་ཆོས་བརྙེས་ན། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། ཐལ་བར་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས། གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྲི་ལིང་གི་ར་ལི་ཞེས་བགྱི་བར་གྱུར་པ་ན། རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དང་ལྡན། བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་གི་སླས་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་མངའ་སྟེ། རྒྱལ་ཚབ་དང་རྒྱལ་བུ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་སྟེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་མངའོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་དགོངས་སོ། ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་དགའ་བས་བློན་པོ་ཅིག་ལ་བསྒོས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀར་བཏགས་སོ། །གང་སུ་ཡང་རུང་བ་ལ། མདོ་སྡེའམ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་བདག་ལ་བསྟན་པར་གྱུར་ན། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོའོ།། དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ལེའུ་དུ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ཕོ་བྲང་གི་སྒོར་འོངས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་

ཡོད་དོ། །གང་ཐོས་པར་འདོད་པ་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། ཁྲི་རོལ་ཏུ་བསུས་ནས་རྐང་པ་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཚིག་སྙན་པར་སྨྲས་ནས། པོ་ཐང་གི་ནང་དུ་ཁྲིད་དེ། དེ་སྟན་བཏིང་བ་ལ་བཞག་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྟོན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ལུས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་ནས་ཡུན་ཡང་རིང་པོ་ཞིག་ལོན་ཏེ། གདོད་ལོབས་པས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐོས་པར་འདོད་ན། འདི་ཙམ་གྱིས་ཚིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་སྨྲོས་ཤིག་དང་། སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་མི་འཕོངས་པར་ཐམས་ཅད་འབུལ་ལོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་ལྕུགས་གཟེར་སྟོང་གིས་བཏབ་ན། ཁྱོད་ལ་ཆོས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་དངོས་པོ་འདི་དག་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་པོ་ཉ་བཞི་གླང་པོ་ཆེ་རྐང་གྲགས་བརྒྱད་ཁྲི་བའི་སྟོང་སྐྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ལ་བསྐྱོན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱི་ལིང་གི་རལིས། ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ལུས་ལ་ལྕུགས་གཟེར་སྟོང་གིས་འདེབས་སོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་པོ་དང་འགྲོ་བ་མང་པོས་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་ཕྱོགས་བཞི་ན་འཁོད་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ཡོན་ཏན་དང་། བཀའ་དྲིན་གྱིས་སོ་སོ་ནས་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ད་བདག་གིས་སྙན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། སྐུ་ལ་ལྕུགས་གཟེར་སྟོང་གིས་མི་གདབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ། དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་དང་། པོ་བྲང་གི་སྲས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དང་། རྒྱལ་བུ་དང་། བློན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། མི་གཅིག་གི་སླད་དུ་སྐུ་ཚེའི་དུས་མཛད་ཅིང་འབངས་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། བདག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་འཁོར་བ་ན་ལུས་གྲངས་མེད་པ་རྒྱུད་གསན་ཏེ། པར་འགའ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་།

ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ལུས་འདི་བསད་པའི་རྡུས་པ་དཀར་པོ་སྤུངས་པ་ནི་རི་རབ་བས་ཀྱང་མཐོ། །མགོ་
བཅད་པའི་ཁྲག་གཟུགས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བས་ཀྱང་ཆེ། དུས་པའི་མཆི་མ་ནི་རྒྱ་མཚོ་བའི་བས་ཀྱང་ལྷག་སྟེ། དེ་
ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ལུས་སྲོག་རྒྱུད་གཏན་ཀྱང་། ཕན་འགའ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏེ། ད་
བདག་གིས་གཟེར་བུ་བཏབ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པོ། །ཕྱིས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲིས་
ཁྱེད་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་གཅོད་པར་བྱེད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་དའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པར་
བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཐམ་ཟེ་ལ་
སྨྲས་པ། སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། སྔར་ཆོས་བསྟན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་ལྕགས་གཟེར་གྱིས་ཐོབ་
ཅིག །གལ་ཏེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ན་ཆོས་ཐོས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་
སྨྲས་པ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་སྟེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བཅས། །ཆོས་ཀུན་སྟོང་བས་བདག་
པོ་མེད། །བདག་གི་བ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་ནས། ལུས་ལ་ལྕགས་གཟེར་སྟོང་གིས་
བཏབ་པོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་སྲིད་དང་། བློན་པོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས།
རི་ཆེན་པོ་འགྱེལ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ས་ལ་བརྡབས་ཏེ། དུས་ནས་ཅི་ཡང་མི་དྲན་པར་ས་ལ་འགྲེའོ། དེའི་ཚེ་ན་
གནམ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ནས། འདོད་པའི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ།
ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་དྲུང་དུ་ལྟགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར
སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་བར་མཐོང་ནས། ཐམས་ཅད་དུས་ཏེ་མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་
མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་པར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་
སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཅི་མི་སྙམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་རམ་
འོན་ཏེ་མ་ཡིན། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་འདོད་དམ། འོན་ཏེ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འམ། ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོ་འམ།

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདོད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་བྱས་པ་འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་སྐྱོང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་འདི་སངས་རྒྱས་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་བལྟས་ན་རྒྱལ་པོའི་ལུས་འདར་ཞིང་མི་བཟོད་པ་ལ་བལྟས་ན། འདི་སྐད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་འདི་ཅིས་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་སྨྲས་པ་བདེན་ཏེ། འགྱོད་པའི་སེམས་མེད་ན། བདག་གི་ལུས་སྔ་མ་ཇི་ན་བཞིན་དུ་རྨ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་སྔ་མ་ཇི་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། ལྷ་དང་མི་རྣམས་དགའ་མགུ་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་ལྡན་ན། ཅིའི་སླད་དུ་འགྲོ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། ཆོས་ཀུང་མི་བཤད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པའི་པ་རི་ལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚངས་པ་ལྷ་ཞེས་བགྱི་བ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་དམ་ཀ་མ་ཞེས་བགྱི་བ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་དགའ་བས་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་ཡང་མ་རྙེད་ནས། མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་ཏེ། ཡི་མུག་པར་གྱུར་པ་ལས། དེའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་དེའི་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ནས། བྲམ་ཟེ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་གི་སྒོ་རར་འོངས་ནས། དམ་པའི་ཆོས་བདག་ལ་ཡོད་དེ་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་ཐོས་ནས་ཕྱི་རོལ་ནས་བསུས་ཏེ། ཁང་པ་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས། པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཁྲིད་དེ། སྟན་བཏིང་པ་ལ་བཞག་གོ། རྒྱལ་བུས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ། དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བསླབ་ཅིང་ལོབས་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ། སློབ་དཔོན་གཉེར་ཞིང་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་སླ་བ་མ་ཡིན་པས། འདི་ཙམ་དུ་ཆོག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐོས་པར་འདོད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། སྟོན་པ་ཆེན་པོ་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་གསུངས་ཤིག་དང་། བདག་གིས་ལུས

དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་པོའི་བར་དུ་བཞེད་ན་ཡང་། ཐམས་ཅད་མི་འཕངས་ཏེ། བཀའ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །
བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་མེའི་དོང་ཟབས་སུ་ཁྲུ་བཅུ་པའི་ནང་མེ་སྦར་གྱིས་བཀང་ལ་དེའི་ནང་དུ་མཆོངས་ཏེ་མཆོད་
པ་བྱས་ན་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་རེས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་བཞིན་དུ་མེ་དོང་
ཆེན་པོ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། བློན་པོ་དང་པོ་བྲང་གི་སླས་ཀྱིས་རེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ
དཀ་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སོ་ལྷ་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བུའི་པོ་བྲང་དུ་ལྷགས་ནས། རྒྱལ་བུ་ལ་
ཡང་གསོལ་བ་བཏབ། བྲམ་ཟེ་ལ་ཡང་ཀུན་གྱིས་ནན་གྱིས་བསྐོར་ནས། བཙུན་པ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག
ཅག་གི་སླད་དུ་རྒྱལ་པོ་འདི་མེའི་དོང་དུ་མཆོང་བར་མི་མཛད་དུ་གསོལ། འཁོར་རམ། ཆུང་མ་འམ། བུ་མོ་འམ།
བདག་གི་ལུས་བཞེད་ན་ཡང་འབུལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནན་གྱིས་མི་བྱར་མི་
རུང་བ་ནི་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བུས་ཅིར་བརྩམས་པར་ཟད་དོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ནུས་ན་ནི། ཆོས་བསྟན་པར་ཡང་བྱ།
ཅི་མི་ནུས་ན་ནི་ཆོས་ཀྱང་མི་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེའི་དམ་བཅས་པ་བརྟན་པར་ཤེས་ཤིང་
རྟོགས་ནས་ཅང་མི་སྨྲའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་པོ་ཏ་ཅིག་གླང་པོ་ཆེ་རྒྱང་གྲགས་བརྒྱ་སྐྱོང་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་བསྐྱོན་ཏོ། །
འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་ཏུ་བཏང་ནས། རྒྱལ་ཚབ་དམ་ག་མ། ད་སྐྱེ་ཞག་བདུན་ན་ཆོས་འདོད་པའི་ཕྱིར་མེའི་དོང་དུ
མཆོང་གིས། ཁྱེད་མཐོང་བར་འདོད་ན་མྱུར་དུ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་ཕྲན་དང་། འབངས་མང་པོ
དག་དུ་ཞིང་ཏམ་ཆུང་བ་དག་ཀྱང་གཅིག་གིས་ཅིག་ཁྲིད་དེ། རྒྱལ་བུའི་ཐད་དུ་ལྷགས་ནས། ཕྱུས་མོ་གཡུས་པའི
ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིག་མཐུན་པར་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག
ནི་རྒྱལ་བུ་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་ཕ་མ་དང་འདྲ་བ་ཁྱོད་མེ་དོང་དུ་མཆོང་ན། འབངས་འདི་དག་ཐམས
ཅད་མགོན་སྐྱབས་དང་། གནས་མེད་པར་འགྱུར་གྱི། མི་འབའ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར། འབངས་ཐལྦ་ཅན་གྱི་དཔུང
གཉེན་མེད་པར་མ་མཛད་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་མི་མང་པོ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ང

ཉི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ན། ལུས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་འཕོས་པར་གྱུར་ཏེ། མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ན༔ འདོད་པས་ཚིག་མི་ཤེས་པས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཚེ་ཞིང་གནོད་པར་གྱུར་ཏོ། །མགོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་པ་ན་ཡང་ལྷའི་ཚེ་ཟད་པ་ན། འདོད་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ངོ་། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་ན་ཡང་མེར་ཚིག་པ་དང་། ཟངས་སུ་བསྐོལ་བ་དང་། རལ་གྲི་དང་མཚོན་ཆས་དམྱལ་ཞིང་གཏུབས་པ་དང་། གདུག་པའི་ཆུ་ལ་འབོག་པ་དང་། རལ་གྲི་སོ་ལ་འཛེག་ཅིང་ཉིན་ཅིག་ལ་ཡང་ཚེ་འཕོས་པ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་མྱོང་སྟེ། ན་བ་དང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དུས་པ་ལ་ཐུག་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་ཞིག་མྱོང་ངོ་། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་པ་ན་ཡང༔ ལུས་ཀྱིས་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་ངོ་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ནི་ལུས་་་་ཉེར་ཆུད་གཟོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ལ་ལ་ལྕི་བ་བཀལ་ནས་རྩྭ་ལས་མི་ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་མྱོང་བས། ལུས་དང་སྲོག་ཆུད་གཟོན་ཀྱང་། དམ་པའི་ཆོས་དགེ་བའི་སེམས་ཙུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བསྐྱེད་པ་མ་མྱོང་བས། ད་ནི་ལུས་བཙོག་པ་མནམ་པ་འདི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱིས། བདག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལས་མ་བྱེད་ཅིག །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ལུས་འདི་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྦྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཡང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་དེ་མེ་དོང་གི་ཁར་འགེང་ནས། བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྟོན་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་སྦྱར་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་ཅིག །གལ་ཏེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ན་ཆོས་མི་ཐོས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །བྱམས་པའི་སེམས་ནི་གོམས་པར་བྱ། །ཞེ་སྡང་ཁྲོ་བའི་འདུ་ཤེས་སྤངས། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་སྐྱོབས། །ཀུན་ལ་སྙིང་བརྩེ་མཆི་མ་ཟག །དགའ་བ་ཆེན་པོ་གོམས་པར་བྱ། །གཞན་ལའང་བདག་དང་མཐུན་པའི་ཆོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་ཐག་ཏུ་མེ་དོང་དུ་མཆོངས་པ་ལས། བརྒྱ་བྱིན་དང

*

ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་ལག་པ་ཡ་རེ་ནས་ཟིན་ཏེ། འདི་སྐད་ཆེས་སྨྲས་སོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད
ནི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་མི་བདེ་བའི་བག་མེད་ན་ད་མེ་ཏོག་དུ་མཆོད་ན། འཕངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
པ་མ་ཆེ་འཕོས་པ་དང་འདྲ་བས། ཅིའི་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། མེ་ཏོག་དུ་མཆོད་ཞེས་སྨྲས
པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ངེས་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དང་འཁོར་མང་པོ་ལ་བལྟས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ
སེམས་བསྐྱེད་པའི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལས་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཅང་མི་སྨྲ་བ་དང་། དེ་མ
ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་དུ་མཆོད་སོ། །དེའི་ཚེ་གནམ་ས་རབ་ཏུ་གཡོས་སོ། །བར་སྣང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀུང་ངུས་ནས་མཆི
མ་ཆར་བཞིན་བབས་སོ། མེ་ཏོག་དེ་ཡང་མེ་ཏོག་གི་རྫིང་བུར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་བུ་དེ་ཡང་པད་མའི་སྙིང་དུ་འདུག
པར་གྱུར་ནས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་མོ་ཐབ་པ་ཙམ་པབ་བོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ
ཚངས་པ་ལྷ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ལགས་སོ། །དེའི་ཚེའི་དེའི་དུས་ན་དེའི་མ་ནི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ལགས་སོ།།
དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་ཆབ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན
ཡང་། འགྲོ་བ་མང་པོ་བསྐྱབ་པའི་སླད་དུ་ཆོས་བཙལ་ན། ད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ན། ཅིའི་སླད་དུ
ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་མི་འབེབས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་འདས་པའི་པ་རོལ་ན། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡུལ
བ་ར་ན་སེ་འདིར་དྲང་སྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་གནས་ཏེ། དྲང་སྲོང་དེ་དག་གིས་སྟོན་པ་ཕུད་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་དམ་པའི་ཆོས
སློབ་ཅིང་བསྒོམ་པ་ལ་དགའ་བས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་། སུ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་དེ་བདག་ལ་སྨྲོན། ཅི་དང་ཅི
འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ཞིང་དེའི་གཡོག་བྱེའོ་ཞེས་བྱ་བར་བསྒྲགས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་ཞིག་དེར་འོངས་ནས་དེ་ལ
འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོད་དོ། །ཐོས་པར་འདོད་ན་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
དྲང་སྲོང་ངེས་ཐོས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་དམ་པའི

ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་སྨྲས་པ། ཆོས་ལོབས་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་སྤྱོད་པས་ཆོས་ལོབས་པ་ཡིན་གྱིས། འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཐོས་པར་འདོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་སྙིང་ནས་ཐོས་པར་འདོད་ན། ཁོ་བོས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་བྱོས་ཤིག །དྲང་སྲོང་གིས་སྨྲས་པ། སྟོན་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་མི་འགལ་བར་བགྱིའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་པགས་པ་བཤུས་ཏེ་ཤོག་ཤོག་ཏུ་བྱས་ལ། རུས་པ་ནི་སྨྱུ་གུར་བྱས། ཁྲག་ནི་སྣག་ཚར་བྱས་ཏེ། ངས་བསྟན་པའི་ཆོས་ཡི་གེར་བྲིད་ན། ཁྱོད་ལ་ཆོས་བསྟན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དྲང་སྲོང་དེས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བསྒྲུར་སྙིར་བྱ་བའི་ཕྱིར། པགས་པ་བཤུས་ནས་ཤོག་ཤོག་ཏུ་བྱས། རུས་པ་ནི་སྨྱུ་གུར་བྱས། ཁྲག་ནི་སྣག་ཚར་བྱས་ནས། རུས་ལ་བབ་ཀྱི་རྒྱུར་དུ་གསུངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རབ་བསྡམས་ཤིང་། ། །སྲོག་གཅོད་བརྐུ་གཡེམ་མི་བྱའོ། །ཕྲ་མ་བརྫུན་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་། འཆལ་ ་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ཞེ་སྡང་སེམས་ཀྱང་མེད་པར་བྱ། །ངན་པར་བལྟ་བ་ཀུན་སྤང་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའོ། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། ཡི་གེར་བྲིས་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་ཏུ་བསྒྲགས་ཏེ། མི་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེ་ལ་སློབ་ཅིང་ཅི་ལྟར་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ནན་ཏན་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་མང་པོའི་སླད་དུ་ཆོས་ཚོལ་བ་ལ་འགྱོད་པའི་ཐུགས་མི་མངའ་ན། ད་ཅིའི་སླད་དུ་ཆོས་ཀྱང་མ་བསྟན་པར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་ཚད་མ་མཆིས་པའི་པ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཤི་བྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་བཞུགས་པའི་པོ་བྲང་གི་མིང་ནི་དེ་བ་བཏྟ་ཞེས་བགྱི་སྟེ། འབྱོར་པ། བདེ་བ། ལོ་ལེགས་པ། ལོངས་སྤྱོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་ནོ། །

དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ལ་དབང་མཛད་དེ། རྒྱལ་ཕྲན་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་། ལྗོངས་ནི་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་ནང་ན། གྲོང་ཁྱེར་བཞི་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། བཙུན་མོ་དང་པོ་ཕང་གི་སླས་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། བློན་པོ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་མངའ་བ་ལ་མངའ་མཛད་དེ། ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེས་མ་ཁྱབ་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ལུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། ཚེའི་དུས་བྱེད་དུ་ཉེ་བས་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། མྱ་ངན་བྱེད་པ་བྱི་ཤུ་ཀརྨས་མཐོང་ནས། བརྒྱ་བྱིན་ལ་ཅིའི་སླད་དུ་མྱ་ངན་མཛད་ཅིང་མི་དགྱེས་ཤེས་གསོལ་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། ང་ནི་ཚེའི་དུས་བྱེད་དུ་ཉེ་བས་ཚེ་འཕོས་པའི་ལྟས་མངོན་དུ་བྱུང་ན། འཇིག་རྟེན་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་མི་བཞུགས་ན། ངོ་བོ་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་མི་ཤེས་པས་མྱ་ངན་བྱེད་དོ། །བྱི་ཤུ་ཀརྨས་སྨྲས་པ། ལྷའི་དབང་པོ་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་ཤི་བྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བཞུགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བགེགས་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་འགྱུར་རོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན། སྔར་བཏགས་དགོས་ཀྱིས་སད་དུ་འདོང་ངོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ཕུག་རོན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཅིག །ང་ནི་ཁྲ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ། མགྱོགས་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་བཞིན་དུ་འོང་གི་རྒྱལ་པོ་དེ་གང་ན་བཞུགས་པར་སོང་ལ། སྐྱབས་བཅོལ་ནས་བགམ་སྟེ། དེ་སྐྱུ་ཡོད་དམ། བདེན་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བྱི་ཤུ་ཀརྨས་སྨྲས་པ། ལྷའི་དབང་པོ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འཚེ་བ་མི་བཤའི་མཆོད་པའི་རིགས་ཀྱིས། ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་འདི་ལྟ་བུས་གཙེ་བའི་མི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་དེ་ལ་ངན་སེམས་མེད། །གསེར་ལྟར་སད་ནས་མངོན་པར་འགྱུར། །བདེན་པ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སད་པར་བྱ། །ཞེས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། བྲི་ཤྭ་ཀརྨ་ནི་ཕུག་རོན་དུ་སྤྲུལ། བརྒྱ་བྱིན་ནི་ཁྲ་རུ་སྤྲུལ། ཕུག་རོན་གྱི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབྲངས་ཏེ། བརྒྱུད་ལ་ཕྲུག་པ་ལྟར་བྱས་པ་དང་། ཕུག་རོན་སྐྲག་དངས་ནས། རྒྱལ་པོའི་མཆན་ཁུང་དུ་ཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་སྲོག་གི་སྐྱབས་གསོལ་ལོ། །ཁྲ་ཡང་མོད་ལ་བྱིན་ཏེ། པོ་བྲང་གི་དྲུང་གང་ན་བ་དེར་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཕུག་རོན་འདི་ནི་བདག་གི་ཟས་ལགས་ཏེ། འདིར་རྒྱལ་པོ་ལ་བབས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་བདག་ལ་སྩོལ་ཅིག །བདག་ནི་བཀྲེས་པས་རབ་ཏུ་ཉེན་ཏོ་ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ནི་གང་བདག་ལ་སྐྱབས་སུ་འོངས་སོ་ཅོག་ལ་བྱིར་མི་གཏོང་བར་དམ་བཅས་པས། འདི་ཡང་མི་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་ཁྲས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་དོ་ནེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་གི་ཟས་མི་སྩལ་ན། བདག་ཀྱང་འཚི་བ་དང་ཐལ་ན། ཅི་བདག་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་སམ༑ རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ལ་ཤ་གཞན་ཞིག་སྦྱིན་ན་ཟ་འམ། ཁྲས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་གསར་དུ་བཀུམ་པའི་ཤ་དྲོན་པ་མཆིས་ན་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གིས་གསར་དུ་བསད་པའི་ཤ་དྲོན་པ་ཞིག་སྦྱིར་ན་ནི། གཅིག་བསད་དེ་གཅིག་གསོ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་འབའ་ཞིག་གིས་ལུས་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅི་ཙམ་སྲོག་དང་བཅས་པས་ཐམས་ཅད་ནི་སྲོག་འཕངས་སོ་སྙམ་བསམས་ནས། གྲི་རྣོན་པོ་ཐོགས་ནས་རླའི་ཤ་བཅད་ནས་ཁྲ་ལ་བྱིན་ཏེ། ཕུག་རོན་གྱི་སྲོག་བླུས་སོ། །ཁྲས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་སྦྱིན་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་ན། བདག་ཐ་ཆུང་དུ་ཞིག་ལགས་ཀྱང་སྙོམས་པར་མཛོད་འཚལ་བས། གལ་ཏེ་ཕུག་རོན་གྱི་སྲོག་བླུ་ན་སྲང་གིས་བཅལ་ཏེ། མཉམ་པར་མཛོད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྲང་འོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སྲང་གི་ཁུ་ལེར་ནི་ཕུག་རོན་བཞག །སྲང་གི་གཞེར་ནི་ཤ་བཅད་དེ་སྙུན་ན། བརླའི་ཤ་ཟད་ཀྱང་ཕུག་རོན་པས་ཡང་ངོ་། ཐག་པ་གཉིས་དང་། རྡེབས་ལོགས་གཡས་གཡོན་དང་། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཟད་པར

བཙད་ཀྱང་། ཐུག་རིན་དང་མཉམ་པར་མ་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་བཞེངས་ཏེ་སྲང་གི་ནང་དུ་འགྲོ་བར་གཟས་པ
ལས་ཉམས་ཀྱིས་མ་ནུས་ཏེ། ས་ལ་འགྱེལ་ལོ། །དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། དྲན་པར་གྱུར་ནས། བདག་གི
སེམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ནུས་ནས། ཁམས་གསུམ་དུ་འཁོར་ཞིང་
སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བར་གྱུར་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་མ་གྱུར་ཏོ། །བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་དུས
ལ་བབ་སྟེ། ལེ་ལོ་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྒྱད་བཀག་སྟེ། དེ་ནས་འབད་
འབུངས་ནས་སྲང་གི་གཞིའི་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་ནི་ལེགས་སོ་ཞེས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་སོ། །དེའི་
ཚེ་གནམ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་པོ་བྲང་ཡང་འགུལ་ཞིང་འཇིག་པར་གྱུར་ཏེ། གཟུགས་ཀྱི
ཁམས་ཀྱི་ལྷ་མཐའ་ཅད་ལྷགས་ནས་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་འཁོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེད
ཅིང་ལུས་དང་གཉན་ལ་དྲངས་པར་བྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག
མཐོང་ནས། མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་ཟག་ཅིང་དུས་ཏེ། ལྷ་རྫས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་ཆར་བཞིན་དུ་ཕབ་ནས་མཆོད་པ
བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྦྱིན་གྱི་ལུས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་འདི
ལྟ་བུའི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་མཛད་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བཞེད། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་བཞེད་དམ། བརྒྱ་བྱིན་ནམ།
བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འམ། ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་པོ་བཞེད་དམ། ཅི་ཞིག་བཞེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ
སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བདག་འདོད་པའི་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཚེ་བཙུན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསོད
ནམས་ཅི་བྱེད་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་ལུས
ཞིག་ཅིང་མ་དྲངས་པར་བྱས་ཏེ། དུས་པ་ལ་ཐུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་གྱུར་ལ་འདི་ལ་མི་འགྱོད་དམ་ཞེས་པ
དང་། རྒྱལ་པོས་འགྱོད་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་སྨྲས་མོད་ཀྱིས།
དེ་ལྟར་ལུས་འདར་ཞིང་རྗེག་ལ་དབུགས་ཆད་པ་ཙམ་དུ་སྣང་ཡང་མི་ནུས་པ་ལ་བལྟས་ན། འགྱོད་པ་མེད་པར་ཅེས

ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། བདག་གོག་མ་ནས་ཐ་མའི་བར་དུ་བ་སྤྱུ་ཏྲག་མ་ཙམ་གྱི་འགྱོད་པའི་
སེམས་མེད་ན། བདག་ཏེ་དང་ཅི་འདོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྨྲས་པའི་ཚིག་འདི་བདེན་ན་བདེན་པའི་
ཚིག་སྨྲས་པས། བདག་གི་ལུས་འདི་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྨ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་
ལུས་སྔོན་པས་ཀྱང་ལྷག་པར་བཟང་པོར་གྱུར་ཏེ། ལྷ་དང་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་རངས་
ནས། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་མེ་བྱེ་ནི་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལགས་ཏེ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་མང་པོའི་སླད་དུ། སྐུ་ཚེ་ལ་མ་གཟིགས་ན། ད་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དག་བསྒྲེངས། ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཡང་རབ་
ཏུ་བརྡུངས། ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ཡང་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་མཛད་པའི་དུས་ལ་
བབ་ན། ཅིའི་སླད་དུ་ཆོས་ཀྱང་མ་བསྟན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་
དགོངས། དེའི་ཚེ་ན་ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པས་སྔོན་གྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་ཆོས་ཅི་ལྟར་བཙལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སླད་དུ་དཀའ་སྤྱོད་ཙམ་ཡང་བཀའ་བར་གྱུར་ཏོ། །
ཞེས་བསྐོད་ཅིང་བསྟགས་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་
གནང་བར་མཛད་ནས། ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎ་སེ་ན་རི་དྭགས་ལ་མི་འཇིགས་པ་བྱིན་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་ནས། ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་མངོན་སུམ་དུ་
གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་སྟེ་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་དགའ་ནས་རྗེས་སུ་སྨོ་དོ། །དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་ནས། ཤམ་ཐབས་དང་ཆོས་གོས་བགོས་ནས་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ན་རྒན་མོ་ཞིག་ལ་བུ་ཏག་ཏུ་བརྒྱ་པ་གཉིས་ཤིག་ཡོད་དེ། ནོར་བདག་གིས་ཟིན་ནས་ཞལ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་ཁྲིད་དེ། ཁྲིམས་དང་སྦྱར་ཆེ་བསད་པ་ལ་ཐུག་ནས། རིགས་ངན་གྲོག་སྐྱེ་གསོད་བའི་གནས་སུ་ཁྲིད་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱང་མ་ནས་གཤེགས་པ་རྒན་མོ་མ་སྨད་གསུམ་གྱིས་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་གཤེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་འཚལ་ནས༑ ལྷའི་ནང་ན་གཙོ་བོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་གི་བུ་འགུམ་པ་ལ་ཐུག་པ་འདིའི་སྐྱབས་མཛོད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསན་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས། དེ་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། དེ་དག་གི་སྲོག་བསྐྱབས་པའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སུ་བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་དེ་དག་བཏང་ངོ་། །དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཞིང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་བདག་ཅག་གི་ཚེ་སྲོག་ལྷག་མ་ཙམ་ཞིག་ལུས་པར་གྱུར་ན། ལྷའི་གཙོ་བོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ཅག་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། གོས་ཀྱང་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་སེམས་བརྟན་པར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པའི་ཆོས་བསྟན་ནས་རྡུལ་དང་དྲི་མ་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་མ་རྒན་མོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཐོས་པས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས

དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་དོ་མཚར་ཆེ་བ་དག་མཐོང་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་སྐད་ཅིག་མངའོ་ཞེས་བསྔགས་ཏེ།། ཡང་འདི་སྙམ་དུ་ཀན་མི་མ་སླད་གསུམ་པོ་འདིས་སྔོན་ལེགས་པ་ཅི་ཞིག་བགྱི་ན་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་དེ། ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་ཐར་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་ལུས་གཅིག་གིས་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་དོན་ཐོབ་པ་ལེགས་སོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །མ་སླད་གསུམ་པོ་འདི་ནི་ངས་ད་ལྟར་འདི་འབའ་ཞིག་གི་དུས་སུ་བསོས་པར་མ་ཟད་ཀྱི། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་གསོས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་མ་སླད་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཅི་ལྟར་གསོས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ན་རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་རྒྱལ་ཕྲན་ལྔ་སྟོང་སྟེང་ལ་དབང་བྱེད་དོ།། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་སྲས་གསུམ་མངའ་སྟེ། རབ་ནི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །འབྲིང་པོ་ནི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཐ་ཆུང་ནི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྲས་ཐ་ཆུང་དེ་ཆུང་ངུ་ནས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ར་ལྡན་ཏེ། ཐམས་ཅན་ལ་བུ་ཅིག་པ་དང་འདྲའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེ་བློན་པོ་དང་བཅས། བཙུན་མོ་དང་སྲས་སུ་བཅས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཆག་ཅིང་རྡོང་བ་ལས། ཅུང་ཟད་ཅིག་ངལ་བས་བྱའི་པར་དུ་སྲས་གསུམ་པོ་ཚལ་གྱི་ནང་དུ་སོང་བ་ལས། སྟག་མོ་ཞིག་བུ་བྲུང་ནས་ཞག་དུ་མ་ལོན་པ་བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པས་ཉེན་ཏེ། ཕྱིར་ཡང་བུ་ཟོས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་མཐོང་ནས།། རྒྱལ་བུ་ཐ་ཆུང་གིས་ཕོ་བོ་གཉིས་ལ་སྨྲས་པ། སྟག་མོ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་ཏེ། ཉམ་ཆུང་ལ་རིད་པས་ཤི་ལ་ཐུག་པ་འདི་ལྟ་བུ། བུ་བྲུང་མ་ཐག་པ་ཡང་ཟོས་སུ་འོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཕོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཟེར་བ་བདེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ནུ་བོས་ཡང་ཕོ་བོ་ལ་སྨྲས་པ། སྟག་མོ་འདིས་ཟས་སུ་ཅི་ཟ་ཞེས་དྲིས་ན། ཕོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདི་བསད་མ་ཐག་པའི་ཤ་རློན་པ་དང་། ཁྲག་དྲོན་མོས་དེའི་ཡིད་ཚིམ་པར་འགྱུར་རོ

*

ཞེས་སླས་སོ། །ཡང་སླས་པ་གང་སུ་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོས་འདིའི་སྲོག་སྐྱབས་ཏེ། མི་ཉམས་པར་བྱེད་ནུས་པ་ཡོད་དམ། པོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་སླས་པ། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་དཀའ་བས་མེད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ཐ་ཆུང་ངེས་ཡིད་ལ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཡུན་རིང་པོ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་། ལུས་སྲོག་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ཆུད་གསན་ཏེ། བར་འགའ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྱིར། བར་འགའ་ནི་ཞེ་སྡང་གི་ཕྱིར། བར་འགའ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཕྱིར། ལུས་གཏང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་། ལན་འགའ་ཡང་མ་ཕན་པའི་ལུས་འདི་ཅི་རུང་སྙམ་བསམ་ནས། གསུམ་ཀར་འགྲོགས་ཏེ་སོང་བ་དང་། རིང་པོར་མ་ཕྱིན་པར་པོ་བོ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སླས་སོ། །མཆེད་གཉིས་ཐར་གཤེགས་ཤིག་དང་། བདག་དོན་ཞིག་གཉེར་ཏེ། སླད་བཞིན་པར་མཆིའོ་ཞེས་སླས་སོ། །ལམ་དེ་ཉིད་དུ་ཞུགས་ཏེ་སྟག་མོའི་ཚང་གང་ན་ཡོད་པར་མྱུར་དུ་སོང་ནས། སྟག་མོའི་དྲུང་དུ་ཉལ་བ་དང་། སྟག་མོ་ཁ་ཐམས་པས་ཟ་མ་ནུས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བུས་ཤིང་གི་ཚལ་པ་རྣོན་པོས་ལུས་ལ་ཁྲག་ཕྱུང་ནས། སྟག་མོ་ལ་བལྡག་ཏུ་བཙུག་པ་དང་། ཁ་ཡང་ཕྱེས་ནས་ལུས་ཀྱི་ཤ་མ་ལུས་པར་ཟོས་སོ། །པོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་བལྟས་ན། རིང་ཞིག་ཏུ་མ་འོངས་པས། ཕྱིན་རྗེས་བཞིན་དུ་ཚོལ་དུ་དོང་བ་ལས་སྔ་ན་སླས་པའི་ཚལ་བཏག་ན་གཏོན་མི་ཟ་བར་སྟག་མོ་ལྟོགས་པས་བསད་དོ་བསམས་ནས་དེར་ཕྱིན་ཏེ་བལྟས་ན། ནུ་པོ་ཐ་ཆུང་སྟག་གིས་ཟོས་ཏེ། ཤ་དང་ཁྲག་གིས་ཀུན་ཏུ་བསྒོས་ནས། རྩིག་རྩིག་ལྟར་འདུག་པར་མཐོང་ངོ་། །ལུས་ས་ལ་བརྡབས་ཏེ་བརྒྱལ་ལོ། །རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། དབུགས་ཕྱིར་བྱུང་ནས། ཚེ་དེས་འདེབས་ཏེ་ས་ལ་འགྲེ་ཞིང་མཁམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་ཡུམ་མནལ་བའི་རྨི་ལམ་ན། ཟུག་རྔོན་གསུམ་ཞིག་ཀུན་ཏུ་ཟུར་ཞིང་རྩེ་བ་ལས༑ ནང་གི་ཆུང་དུ་ཅིག་ཁྲས་ཕྱེར་བ་སྙམ་རྨིས་མ་ཐག་ཏུ་སད་ནས། སྐྲག་དངངས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྙད་དོ། །བདག་གིས་གཏམ་དུ་ཐོས་ན། ཟུག་རྔོན་ནི་བུ་པོའི་བླ་སྟེ། ཟུག་རྔོན་ནང་གི་ཆུང་དུ་ཁྲས་ཕྱེར་བ་ན། བདག་གི་བུ་ནང་གི་སྡུག་པ་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་ངེས་ཀྱིས་ཞེས་རེ་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་བཏང་བ་ལས། རིང་པོ་མ་ལོན་པར

རྒྱལ་བུ་གཉིས་ནི་འོངས་ཀྱི། བུ་ནང་གི་སྡུག་པ་མ་ཉེས་སམ་ག་རེ་ཞེས་དྲིས་ན། པོ་བོ་གཉིས་སྐད་ཀྱིས་བརྡངས་ཏེ། རིང་ཞིག་ཏུ་དབུགས་ཀྱང་མ་བྱིན་སྨྲ་ཡང་མ་ནུས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་དབུགས་བྱིན་པ་དང་། སྡིག་གིས་ཟིན་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ལྷ་མོ་དེས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཏེ། ས་ལ་འགྱེལ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། དབུགས་བྱིན་ཏེ། བུ་གཉིས་དང་བཙུན་མོ་དང་། པོ་བྲང་གི་སླས་སུ་བཅས་ཏེ་ཀླུར་བར་རྒྱལ་བུ་གང་ཏུ་ཆེ་འཕོས་པའི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་སྡིག་མོས་རྒྱལ་བུའི་ཤ་ནི་ཟད་པར་ཟོས་ཟིན་གྱིས། རུས་པ་དང་ཁྲག་འབབ་ཞིག་གིས་ས་བཅོག་བཅོག་པ་ལྟར་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་། བཙུན་མོས་ནི་མགོ་ནས་བཟུང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་ནི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཚོ་རེས་བཏབ་ནས་རུས་པ་དང་། དེར་ཡང་འཁམས་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་ཏེ། ཕྱིར་སངས་སོ། །རྒྱལ་བུ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་དེ་དེར་ཚེ་འཕོས་ནས། དགའ་ལྡན་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཅི་སྨྲད་པས་འདིར་སྐྱེས་སྙམ་བསམས་ཏེ། ལྷའི་མིག་གིས་རྒྱུད་ལྔ་ཀུན་ཏུ་བལྟས་ན། བདག་ཚེ་འཕོས་པའི་རུས་བུ་ཚལ་ན་འདུག་པ་ལ་པ་མས་བསྐོར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པས། མྱ་ངན་གྱི་ཟུག་རྔུས་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཚོ་རེས་འདེབ་པ་མཐོང་ནས། ལྷས་བསམས་པ། བདག་གི་པ་མ་འདི་ལྟར་མི་དགའ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གལ་ཏེ་ན་ལུས་དང་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་གྱི། དེའི་སྤོབ་བསྐྱེད་ཅིང་གདམ་བྱར་འགྲོའི་སྙམ་བསམས་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་ཚིག་སྙན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་པ་མ་གཉིས་ལ་སྤོབ་པ་བསྐྱེད་དོ། །པ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ནས། ལྷ་ཁྱོད་སུ་ཞིག་ལགས་པ་བདག་ལ་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བདག་ནི་རྒྱལ་བུ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་ཀྱིས་སྟག་མོ་ལྟོགས་པ་བསྐྱོད་པས་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །ཅི་ཙམ་སྲིད་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ནི་མཐར་འཇིག་པར་འོང་ངོ་། །སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་ངེས་པར་འཇིག་གོ །སྡིག་པ་བྱས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་ངོ་། །དགེ་བ་བྱས་ན་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཀུན་ལ་སྲིད་ན། ཅིའི་སླད་དུ་དགའ་བ་འབབ་ཞིག་གི་ཕྱིར་མྱ

ངན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་མི་ཚོར་རམ། དགེ་བའི་ཆོས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་མཛོད་ཅེས་པ་དང་། དེའི་པ་མས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སྡུག་མོ་བསྐྱོད་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་བཤད་སྟེ། ཚེའི་དུས་བྱས་པས། དེང་ནི་ཁྱོད་ནན་པའི་ཕྱིར་ཤ་ཡང་དུམ་བུ་དུམ་བུར་ཆད་པ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་ཏེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པ་ཁྱོད་འདི་ལྟར་བྱ་བའི་རིགས་སམ། དེ་ནས་ཡང་ལྷ་དེས་ཚིག་སྙན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ ··· ནས་བཤམས་ཏེ། སྨོན་བསྐྱེད་པས་དེའི་པ་མ་ཡང་སྨོན་པ་ཚུད་ཟད་སྐྱེས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྨོན་བྱས་ཏེ། དུས་བུ་དེའི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་སྤྲས་པའི་སྟེང་དུ་མཆོད་རྟེན་བྱས་སོ། །ལྷ་ཡང་ཕྱིར་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་དང་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱིར་པོ་བྲང་དུ་སོང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སུ་ཡིན་སྙམ་སེམས། དེ་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་རྒྱལ་པོ་དེའི་བཙུན་མོ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་སྲས་རབ་སྣ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བྱམས་པ་ཡིན་ནོ། །སྲས་འབྲིང་པོ་ནི་བ་མི་སུ་ཏྲ་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་ཐ་ཆུང་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ནི་དེ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། སྟག་ཕྲུག་ནི་མི་འདི་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ངས་སྔོན་ཡང་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བགེགས་ལས་ཐར་བར་བྱས་ཏེ་སྲོག་སྐྱབས་ནས་བདེ་བར་བྱས་སོ། །ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་བགེགས་ལས་ཐར་བར་མཛད་ནས། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་སྦྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནམ་གྱི་ཆ་སྟོད་ལ་ལྷ་གཉིས་ཤིག་སངས་རྒྱས་ག་ན་བ་དེར་འོངས་སོ། །ལྷ་དེའི་ལུས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟར་གཅིག་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་རིགས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། གཉིས་ཀས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཕྱིར་ཡང་ལྷའི་གནས་སུ་དོང་ངོ་། །ཕྱི་དེ་ཉིན་ནམ་ན་ལངས་པས་མ་ཐག་ཏུ། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ །མདང་ལྷ་གཉིས་ཤིག་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས་ན། དེའི་ལུས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་ཀུན་སྣང་ཞིང་མཛེས་པར་བགྱི་བ་འདི་སྔོན་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་པས་དེ་འདྲའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅེས་གསོལ་པ་དང་༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་བྱུང་ནས་ལས་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་འཇིག་པར་ཉེ་བ་ན། བྲམ་ཟེ་གཉིས་ཤིག་གིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྒྱད་མནོས་ཏེ། དེ་དག་ལ་གཅིག་གིས་ལྷར་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཅིག་གིས་ནི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོང་ངོ་། །དེ་ལ་ཅིག་ཁྱིམ་དུ་འོང་ནས། ཆུང་མས་ཟན་ལ་བོས་ནས་ཁྱོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་ཕྱི་དྲོ་ཁ་ཟས་མི་ཟའི་ཁྲིམས་མནོས་པས་མི་འདོད་དོ་ཞེས་པ་དང་། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་གཞན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་མནོས། གལ་ཏེ་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་ཟན་མི་ཟ་ན་ཁྱོད་ཅི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཞན་དག་ལ་བསྙད་དེ། ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུ་ཞིང་གཏམ་ཟེར་དུ་མ་གནང་བར་སྐྲོད་དུ་གཞུག་གོ །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱོས་མ་བཟོད་དེ་དངངས་སྐྲག་ནས་ཆུང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟན་ཟོས་སོ། །མི་དེ་གཉིས་ཚེའི་དབང་ཐང་ཅི་ཙམ་དུ་ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་སོ་སོ་ནས་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །རྒྱལ་

པོར་སྐྱེ་བར་སྨོན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པས་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ལྷར་སྐྱེ་བར་སྨོན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞིག་པས་ཀླུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པ་དེའི་བཟའ་ཤིང་ར་བ་བསྲུང་པ་ཞིག །ཉིན་ཅིག་བཞིན་ཏུ་ཤིང་ཐོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། བསྐྱེལ་བ་ལས། ཕྱིས་དུས་གཞན་ཞིག་ན། ཆུ་མིག་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཀུ་ཤུ་ཁ་དོག་དང་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྙེད་ནས། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་ཤིང་ཐོག་བསྐྱེལ་ཞིང་པན་ཚུན་འགྲོ་བའི་ཚེ། རྟག་ཏུ་སྒོ་པས་བཀག་སྟེ། ལེགས་པར་འགྲོ་མི་སྟེར་གྱིས། ཀུ་ཤུ་འདི་སྒོ་པ་འདི་ལ་སྦྱིན་ནོ་སྙམས་ནས།། རྒྱལ་པོའི་ཚལ་སྒོ་པ་ལ་སྦྱིན་ནོ། །ཚལ་སྒོ་པས་ཀྱང་ཤིང་ཐོག་དེ་བླངས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བསམ་མོ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། རྟག་ཏུ་ཏུག་རྟུམ་གྱིས་བཀག་ནས། ཉམས་འཕགས་སུ་འགྲོར་མེད་ཀྱིས། ཀུ་ཤུ་འདི་ནི་ཏུག་རྟུམ་དེ་ལ་སྦྱིན་སྙམ་བསམས་ནས། ཏུག་རྟུམ་ལ་ཕྱིན་ནོ། །ཏུག་རྟུམ་གྱིས་ཀྱང་བླངས་ནས། བཙུན་མོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །བཙུན་མོས་ཐོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀུ་ཤུ་དེ་ཟོས་ནས། རབ་ཏུ་མངར་ཞིང་ལྷག་པར་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ནས། བཙུན་མོ་ལ་ཀུ་ཤུ་འདི་གང་ནས་རྙེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། བཙུན་མོས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་རྙེད་པའི་གཏམ་ཞིབ་ཏུ་བྱས་ནས། ཅིག་ནས་ཅིག་ཏུ་ཐུག་སྟེ། ཐ་མར་ར་བ་བསྲུང་པ་ལ་ཐུག་ནས། རྒྱལ་པོས་ར་བ་བསྲུང་པ་བཀུག་ནས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ངའི་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ་ན་ཤིང་ཐོག་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ང་ལ་མི་འབུལ་བར་གཞན་དག་ལ་སྦྱིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ར་བ་བསྲུང་པ་དེས་ཐོག་མ་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ར་བ་བསྲུང་པ་དེ་ལ་དེང་ཕྱིན་ཅད་ཀུ་ཤུ་འདི་ལྟ་བུ་རྟག་ཏུ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ར་བ་སྲུང་པ་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀུ་ཤུ་འདི་ནི་འབྲས་བུ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ལགས་ཏེ། ཆུ་མིག་གི་ནང་ནས་རྙེད་པས་སླན་ཅད་ནི་བདག་གིས་མི་རྙེད་དོ། མི་འབྱོར་ཏོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། དེ་ལ་ཡང་རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱིན་ཅད་མ་རྙེད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་རྡུམ་བུར་བཅད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ར་བ་བསྲུང་པ་དེ་ཕྱིར་གནས་སུ་སོང་ནས་མྱ་ངན་བྱེད་ཅིང་ངུས་པ་དང་། ངུ་བའི་སྒྲ་ཆེན་པོ

དེ་ཀླུ་ཞིག་གིས་ཐོས་ནས། ཀླུ་དེ་མི་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་མི་དགའ་ཞེས་དྲིས་སོ། །རབ་བསྒྲུབ་པ་དེས་ཅི་ལྟར་གྱུར་པའི་གཏམ་ཀླུ་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྨྲས་པ་དང་། ཀླུ་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་གསེར་གྱི་གཞོང་པ་ཅིག་གི་ནང་ཤིང་ཏོག་བཟང་པོས་བཀང་སྟེ། མི་དེ་ལ་བྱིན་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིང་ཏོག་འདི་ཁྱེར་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལ་ཕྱིན་ཏུ་ཡང་འདི་སྐད་ཀྱིས་ཤིག །རྒྱལ་པོ་དང་བདག་ཏུ་བཤེས་ཏེ། སྔོན་ཚེ་སྔ་མ་ལ་གཉིས་ཀ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་པ་ལས་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཁྲིམས་བརྒྱད་མནོས་ཏེ། སོ་སོར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བས་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ། བདག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པས་ཀླུར་སྐྱེས་ཀྱི། ང་ཡང་ཁྲིམས་བསྲུང་ཞིང་ལུས་འདི་ལས་ཐར་བར་དགོར། །ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཁྲིམས་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་བདག་ལ་སྤྲུལ་ཏུ་གསོལ། ཅི་སྟེ་མ་གནང་ན་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཡང་རྒྱ་མཚོར་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་འཕྲིན་སྤྲིང་ངོ་། །དེ་ནས་རབ་བསྒྲུབ་པ་དེས་ཤིང་ཏོག་ཁྱེར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ནས། ཀླུས་སྤྲིང་བའི་འཕྲིན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞིབ་པར་བསྙད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ན་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མ་བཞུགས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ནུབ་ནས་ཉིན་ཞག་ཅིག་པའི་ཁྲིམས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ་ཡང་མི་རྙེད་དོ། །དོན་དེ་མ་བསྒྲུབས་ན་ནི་གནོད་པ་མངོན་དུ་བྱེད་ཀྱིས་དོགས་པས། རྟོག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། མི་དགའ་བར་སེམས་ཤིང་འདུག་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དེས་བློན་པོ་མཆོག་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀླུ་ཞིག་ང་ལ་ཁྲིམས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ་སློང་གིས། མི་རྙེད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བློན་པོས་གསོལ་པ། འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་ཀྱང་མ་མཆིས་ན་བདག་གིས་གང་ནས་རྙེད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་བློན་པོ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་རྙེད་ན་བསད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བློན་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བཞིན་དུ་སོང་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བློན་པོ་དེ་ལ་ཕ་རྒན་འཁོགས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །པས་བལྟས་ན་སྔོན་ཅད་ནི་བདག་གི་བུ་འཛུམ་ཤུལ་ཏེ་མདངས་དང་བཅས་པས་གཏམ་ཟེར་ན། དེང་ཅིའི་ཕྱིར་སྔོན་ཅད་དང་མི་འདྲ་བར་ངོ་འཛུམ་ནག་སྐྱེ་གཏམ་ཟེར་ཅེས་བྱས་པ་དང་། དེས་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཏམ

བྲུས་སོ། །དེའི་ཕས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཁྱིམ་ན་ཀ་བ་ཞིག་ལས་རྟག་པར་འོད་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ནང་ནས་ཅི་ཡོད་བརྐོས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། ཀ་བ་བྲུང་སྟེ་གཤེགས་ན་དེའི་ནང་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མདོ་དང་། ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཁྲིམས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ་བྱུང་ནས། བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། ཁྲིམས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུར་བཅུག་ནས་གླུ་ལ་བསྒྲུར་ཏོ། ། གླུ་དེས་ཐོབ་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མང་དུ་ཕུལ་ལོ། །ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཁྲིམས་བརྒྱད་བསྲུང་ནས་གཞན་དག་ཀྱང་བསྲུང་བར་བསྐུལ་ཏོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འཕོས་ནས་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པས་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་གནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྷར་སྐྱེས་ཏེ། དེ་གཉིས་མདང་ནམ་གྱི་ཆ་སྟོད་ལ་ངའི་སྤྱན་སྔར་འོངས་ཏེ། ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས། ངན་སོང་གསུམ་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་ཏེ། ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྱོད་ཅིང་མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་ལ་བུ་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ན། ཁྱེའུ་དེ་དབྱིབས་ལེགས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བཟང་བ་ཞིག་སྟེ། བཙས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་སྨྲ་

ཡང་ཤེས་སོ། །ཚེ་ཏུ་དེས་པ་མ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ལྟར་བཞུགས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ད་ལྟར་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁོ་ན་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེ་ཡང་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་ཏུ་དེའི་པ་མས་བུ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སྨྲ་ཤེས་པ་འདི་ནི་མི་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས། ངོ་མཚར་བ་དང་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་འདི་མཚན་དང་ལྡན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚེ་ཏུ་དེའི་པ་མ་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་སོ། །དེ་ནས་ཚེ་ཏུ་དེས་པ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེའི་པ་མས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་ན། ཡོ་བྱད་སྦྱོར་དགོས་ཏེ། དཔལ་དུ་འབྱོར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲོ་བ་དང་བུས་སྨྲས་པ། ཁང་པའི་ནང་ཕྱག་དར་དང་ཆག་ཆག་བྱོས་ཏེ། གདན་ཐིང་ལ། གདན་མཐོན་པོ་གསུམ་ཞིག་སྒྲིགས་ཏེ་ཐིངས་ཤིག་དང་། ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་ཡང་རང་འོང་ངོ་། །བདག་གི་ཚེ་སྔ་མའི་པ་མ་ཡང་ད་ལྟར་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེར་མཆིས་ཀྱི། དེ་ཡང་བོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་པ་མས་ཀྱང་བུས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་མི་ཞིག་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱོན་ཏེ། དེའི་པ་མ་ཡང་བོས་ནས་འོངས་སོ། །གདན་མཐོན་པོ་གསུམ་བཤམས་པ་དེ་གཅིག་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཅིག །ཅིག་ལ་ནི་ཚེ་སྔ་མའི་པ་མ་བཞུགས་ཤིག །ཅིག་ལ་ད་ལྟར་ལུས་བསྐྱེད་པའི་པ་མ་བཞུགས་ཤིག །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་དགེ་སློང་གི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ནས། གདན་བཏིང་བ་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཏེ། ཞལ་ཟས་བཟང་པོས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཚིམ་ཅིང་ཚོག་པར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་ནས། ཚེ་ཏུ་དེའི་པ་མ་གཉིས་དང་ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཆེན་པོ་དང་། ལྷུང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཀུན་གྱིས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཚེ་ཏུ་དེ་ཡང་བྱིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། དགེ་སློང་འདིས་སྔོན་ལེགས་པ་ཅི

*

ཞིག་བགྱིས་ན། ཚེ་ཞིང་མགྲོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱུང་དུ་ནས་སྣ་ཡང་འཚལ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀྱང་
མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མི་འདི་ཚེ་
སྔ་མ་ལ་ཡུལ་པཱ་ར་ན་སེའི་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ལས་ཁྱིམ་བདག་ཚེ་འཕོས་ནས། སོ་ཚོས་ཞིག་སྐྱེ་དབུལ་འཕོངས་པར
གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་པ་དང་འཕྲད་ཀྱང་། མཆོད་པ་བྱ་བའི་ལོངས་སྤྱོད
མེད་པས། དེ་མི་དགའ་ནས་རིགས་ཚེ་ཞིང་མགྲོ་བ་ཙམ་ལ་གླ་ཟ་བར་ཁས་བླངས་ནས། ལོ་ཅིག་ལོན་པ་དང་གསེར
སྲང་སྟོང་ཙམ་རྙེད་དོ། །དེ་ལ་རིགས་ཚེ་ཞིང་མགྲོ་བ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་རྒྱུད་མ་མི་ལེན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ང་མི
འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེས་ཀྱང་དྲིས་པ། འོ་ན་གསེར་འདི་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེས་སངས་རྒྱས་དང
འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བསོད་སྙོམས་ཤིག་གསོལ་བར་དགོངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཚེ་ཞིང་མགྲོ་བ་དེས
སྨྲས་པ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་འདོད་ན། ཁོ་བོས་གསེར་སྦྱར་ཏེ། ཞལ
ཟས་ལ་སོགས་པའི་གཡོས་ཀྱང་བཤམ་གྱིས། ཁོ་བོའི་ཁྱིམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་ཅེས་པ་དང་། དབུལ་པོ་དེས་ཀྱང་དེ
བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཞལ་ཟས་བཤམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་སོ། །
དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ད་ཡང་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ནས
ཆོས་ཐོས་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་མི
དབུལ་པོ་དེ་ནི་ཁྱིམ་བདག་གི་ཁྱེའུ་དགེ་སློང་འདི་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ
འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའ་འོ། །ལུས་བཏོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱས་པའི
ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ན་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོ་བ་དེ་དག་གིས་འདི་ལྟར་བགྲོས་སོ། །བདག་ཅག་གིས་མིའི་ནང་ན་མཁས་ཤིང་ཤེས་པ་ཞིག་དེད་དཔོན་དུ་བཀུར་ཞེས་བགྲོས་ནས། དགེ་བསྙེན་ཁྱིམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་དཔུས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་དེ་སྲིན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། ལུས་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་། སྔོ་ལ་གནག་པ། མཆེ་བ་གྱེན་དུ་བྱུང་བ། མགོ་ལ་མེ་འབར་བ་ཞིག་རྦད་དུ་ལངས་ནས་གྲུ་འདི་ང་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་སྟེ། ཚོང་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་དྲིའོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ཀང་དག་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ང་ལས་འདའ་བ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་འཇིགས་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་བུ་སུ་ཞིག །དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ན་གླེན་པ་གཏི་མུག་ཅན། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བག་མེད་པར་བྱེད་པ་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཚིག་ཁྱལ་པ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ཚི་གཅོད་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་ཆེ་བ་དང་། ངན་པར་ལྟ་བ་དག་ཤི་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྲུང་མས་ཁྲིད་དེ། ལ་ལ་ནི་མཚོན་གྱིས་དམྱལ་ཞིང་གཏུབ། ལ་ལ་ནི་ཤིང་རྟས་པན་ཚུན་དུ་དྲངས་ནས་ཁམ་ཚད་དུ་བཅད། ལ་ལ་གཏུན་གྱིས་བརྡུངས། ལ་ལ་ནི་རང་ཐག་གིས་བཏགས། ལ་ལ་ནི་རལ་གྲིའི་རི་ལ་འཛེགས། ལ་ལ་ནི་མེའི་ཤིང་རྟ་དང་ཟྣ་ཁོལ་པ་དང་ཚ་བ་རོམ་དང་དན་སྒྲུག་གི་ནང་དུ་བསྐོལ་བ་ལ་སོགས་པ། སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དེ་ལྟ་བུ་དག་ལོ་བརྒྱ་སྟོང་གི་བར་དུ་མྱོང་བ་དེ་ནི། ཁྱོད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡང་ལྷག་པར་འཇིགས་སུ་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་ཐོས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་སོང་བ་ལས། རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་དེ་མིའི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་རིད་ཅིང

ཉམ་ཐག་པ་རྒུ་དང་རྒུས་པ་ཙམ་འཕྲེལ་བ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གྲུ་འདི་ང་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་ཞིང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཟེའོ། །འཇིག་རྟེན་ན་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པ་ང་ལས་ལྐུག་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པས་ཤིན་ཏུ་ལྐུག་པར་ཉམ་ཐག་ཅིང་རིད་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་སུ་ཡིན། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། གང་སྙིན་ཞིང་གཏི་མུག་ཅན་རང་བཞིན་གྱིས་འཇུངས་ཞིང་སེར་སྣ་བྱེད་ལ། འདོད་པས་ཕྲག་དོག་བྱེད་ལ་སྦྱིན་པ་མི་ཤེས་པ་དག་ཚེ་འཕོས་ནས། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ནི་རི་བོ་ཙམ། མགྲིན་པ་ནི་མི་ཁབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། སྐྲ་འཛིངས་པ་གཏག་ཅིང་རིད་པ། ལོ་བརྒྱ་སྟོང་གི་བར་དུ་ཆུའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལྐུག་པར་རིད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ཐག་ཏུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་བ་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་དེ་མིའི་ནང་ནས་གཟུགས་བྱད་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། གྲུ་འདི་ང་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཚོང་པ་དག་ལ་འཇིག་རྟེན་མིའི་ནང་ན་ང་ཙམ་དུ་གཟུགས་བྱད་བཟང་ལ་མཛེས་པ་ཡོད་དམ། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པས་བརྒྱ་འགྱུར་བས་ལྷག་པར་བཟང་བ་ཡོད་དོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་སྨྲས་པ། བདག་པས་ལྷག་པ་བཟང་སུ་ཞིག །དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ན་མཁས་པ་བློ་དང་ལྡན་པ། དགེ་བ་བཅུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱོད་པ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ། ཅི་འབྱོར་པ་དེས་མཆོད་པ་བྱེད་པའི་བློ་ཅན་དེ་ནི། ཚེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ཏེ། གཟུགས་བྱད་ལེགས་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། དེ་ནི་ཁྱོད་པས་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་བས་ལྷག་སྟེ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་བསྒྲུན་ན། སྤྲེའུ་ཞར་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་མ་བསྒྲུན་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་ཆུ་སྙིམ་པ་གང་བཙུས་ནས་དགེ་བསྙེན་ལ་སྙིམ་པ་གང་གི་ཆུ་མང་ངམ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་མང་། ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྙིམ་པ་གང་གི་ཆུ་མང་གི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ནི་མང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་འདི་སྐད་དུ་སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚིག་འདི་ནི་བདེན་པ་ཡིན་གྱིས་རྫུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདེན་པར

ཅིར་མངོན། སྨྲས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་མང་མོད་ཀྱི། གཏོན་མི་ཟ་བར་སྐམ་པའི་དུས་ཡོད་དོ། །བསྐལ་པས་འཇིག
ཏུ་ཉེ་བ་ན་ཉི་མ་གཉིས་ཤར་ཏེ་ཆུ་མིག་དང་ལྟེང་ཀ་ཀུན་བསྐམས་སོ། །ཉི་མ་གསུམ་ཤར་བ་ན། ཆུ་ཕྲན་ཐམས
ཅད་སྐམས་སོ། །ཉི་མ་བཞི་ཤར་བ་ན་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་སྐམས་སོ། །ཉི་མ་ལྔ་ཤར་བ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྲ
མ་ལས་འགྲིབ་བོ། །ཉི་མ་དྲུག་ཤར་བ་ན་སུམ་ཉིས་འགྲིབ་བོ། །ཉི་མ་བདུན་ཤར་བ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐམས་ཏེ།
རི་རབ་ལྷུན་པོ་ཡང་བསྲེལ་རྡོ་རྗེའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཚིག་ཅིང་འབར་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་ཤིན
ཏུ་དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཆུ་སྣིམ་པ་གང་ཙམ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་དམ། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལམ། ཕ་མ་ལ
ཕུལ་ལམ། དབུལ་འཕོངས་ལ་བྱིན་ནམ། གཅན་ཟན་ལ་བྱིན་ན། བསོད་ནམས་འདི་ནི་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང
མི་ཟད་དོ། དེ་བས་ན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ནི་ཉུང་གིས། སྣིམ་པ་གང་གི་ཆུ་ནི་མང་བར་རིག་པར་བྱོས། །དེ་ནས
རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། དེས་དགེ་བསྙེན་དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ཕུལ་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དག
སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་བསྐུར་རོ། །དགེ་བསྙེན་དང་ཚོང་པ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེས་ཚིམ་པར་གྱུར་ནས།
ཕྱིར་ཡང་བདེ་བར་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་ཕྱིན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་བསྙེན་དེ་དང་། ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ
དེར་འོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སོ་སོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་པ་དང་། རྒྱ
མཚོའི་ལྷས་བསྐུར་བ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ། དེ་དག་ཕྱུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཐལ་མོ
སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ
ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་དག་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྐྲ
དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། ཆོས་གོས་གྱོན་པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པའི་ཆོས
བསྟན་ཅིང་ཕྱིས་འདོད་པ་ཀུན་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས

ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། ། རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་ཞུས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་གཉིས་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱ་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་བློན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྱུག་པ་ཞིག་བུ་ཙ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཆུ་ཀླུང་གང་གཱའི་འགྲམ་ན། མ་ཧེ་བྷ་ར་ཞེས་བྱ་བའི་ལྷ་རྟེན་ཞིག་ཡོད་དེ། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་བྱེད་དེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ལྷ་རྟེན་དེའི་གན་དུ་སོང་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ལ་བུ་ཙ་མེད་དེ། ལྷ་ཁྱོད་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཐོས་ཀྱིས། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྐྱོབས་པ་ཁྱོད་གཞན་གྱི་སྨོན་ལམ་བསྐང་བར་ནུས་ན། བདག་ཀྱང་སྐྱབས་སུ་གསོལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཅིག་སྩལ་ན། གསེར་དང་དངུལ་གྱིས་ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཡང་གཡོག་ཅིང་། བཞུགས་པའི་རྟེན་ཡང་སྤོས་དང་ཕྱུག་པས་ཕྱུག་གོ །ཇི་སྲིད་མངོན་པར་རྟགས་མེད་ན། ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་གཤེགས་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་མི་གཙང་བ་དང་བཤང་གཅིས་ཀྱང་བསྐུའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷ་དེས་ཐོས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བློན་པོ་དེ་ནི་ཕྱུག་ཅིང་བཙན་ལ་མཐུ་ཆེ་བས། སྐད་རིགས་ཙམ་གྱིས་འདིའི་བུར་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་མཐུ་ཆུང་བས་འདིའི་སྨོན་ལམ་བསྐང་མི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན་གནོད་མི་ཟ་བར་མི་སྡུག་པར་གྱོ་འཚམས་སོ་བསམ་ནས། རྟེན་བསྲུང་བའི་ལྷ་རེས་མ་ཧེ་བྷ་ར་ལ་གསོལ་བ་དང་། དེ་ཡང་དེ་ལྷ་བུའི་མཐུ་མེད་པས། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་གང་ན་བ་དེར་སོང་ནས། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ལ་གསོལ་ཏོ། །རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུས་ཀྱང་བདག་གི་མཐུ་ཙམ་གྱིས་བུ་ཡོད་པར་མི་ནུས་སོ་སྙམ་བསམས་

ནས། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་དེ་བརྒྱ་བྱིན་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གི་བློན་པོ་མ་ཧེ་སྭཱ་ར་ཞེས
བགྱི་བས་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་མཆིའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བློན་པོ་ཞིག་བུ་སློང་སྟེ། སྨོན་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་ན
ནི་མཆོད་པ་དང་རིམ་གྲོ་ཡང་བྱེད་དོ། །སྨོན་པ་བཞིན་དུ་མ་བྱུང་ན་རྟེན་ཡང་བཤིག་སྟེ་མི་སྣུག་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ
བཅས་པས། དེ་ནི་དམ་བཅས་པ་བཞིན་དུ་གནོད་མི་ཟ་བར་འཚལ་བར་བགྱིད་ན། བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས
དེ་ལ་བུ་ཅིག་མཆིས་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་དཀའ
མོད་ཀྱིས། ད་ལྟར་རྒྱུ་ཞིག་སྣང་ངོ་། །རེའི་ཚེ་ན་ལྷའི་སྲས་པོ་ཞིག་ཡོན་ཏན་ཟད་དང་བྲལ་ནས་ཚེའི་དུས་བྱེད་དུ
ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ནི་ཚེའི་དུས་བྱེད་པར་ངེས་པས། དུས་བྱས་ན་བློན་པོའི
དེའི་བུར་སྐྱེས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ལྷའི་སྲས་པོས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོད
པར་འདོད་དེ། གལ་ཏེ་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བར་སྐྱེས་ན། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་དཀའོ། །རིགས་ཐ་མལ་པར་གྱུར་ན
སླའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་སྨྲས་པ། ལྷ་ཁྱོད་དེར་སྐྱེས་ཤིག་དང་། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་དད་ན།
ངས་ཀྱང་གྲོགས་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ལྷའི་སྲས་པོ་དེ་དེར་ཚེ་འཕོས་ནས། བློན་པོ་དེའི་རིགས་སུ་དེའི་བཙུན་མོའི
རུམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ཟླ་བཅས་ན་དབྱིབས་ལེགས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བཟང་བ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མཚན་མཁན་ལ
བསྟན་ན། མཚན་མཁན་གྱིས་ཀྱང་བལྟས་ཏེ། བུ་འདི་ཐོག་མ་གང་ནས་སྐྱེད་ཅེས་དྲིས་ནས། རྒྱ་ཀླུང་གང་གཱའི་ལྷ
ལས་སླངས་སོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། བུ་དེའི་མིང་ཡང་གང་གཱ་ད་ར་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །ཕྱིས་ཆེད་དུ
ཕྱིན་པ་སྐྱེས་པ་དང་། དེས་ཕ་མ་ལ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ལ་ཕ་མས་སྨྲས་པ།
ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟ་བུར་ཕྱུག་ཅིང་བཙན་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ལ། བུ་ནི་ཁྱོད་ཅིག་པུར་ཟད་དེ། ངའི
རིགས་པས་བཅིང་བ་མ་གསོ་དགོས་ཀྱི་མི་གནང་ངོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། ཁྱེའུ་དེས་བསམ་པ་བཞིན་དུ་མ་འགྲུབ་པས
ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་ལུས་འདི་མེད་པར་བྱས་ལ། རིགས་ཐ་མལ་པ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། རབ་ཏུ

འབྱུང་བར་གསོལ་ན། འདི་ལས་གླ་ཡང་སྲིད་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། སོང་སྟེ་ཕྱི་རོལ་དུ་བྱུང་ནས། ཐག་མཐོན་
པོ་ཞིག་ལ་མཆོངས་སོ། །ཐག་ལ་མཆོངས་ཏེ་ས་ལ་ལྷུང་ན་ཡང་སྣད་པ་འམ་ཉམས་པ་མེད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱ་ཆེན་
པོའི་འགྲམ་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱུར་མཆོངས་ན་ཡང་རྒྱུས་གཡེར་ཏེ་མ་ཉེས་པར་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་། །བཙན་དུག་ཟོས་ན་ཡང་དུག
གིས་མ་ཐུབ་ཅིང་། གནོད་པར་མ་གྱུར་ནས། ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གིས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་དང་
འགལ་བ་ཞིག་བྱས་ན། རྒྱལ་པོས་བསད་ཀྱང་སྲིད་སྙམ་བསམས་ནས། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དང་སྲས་རྣམས་པོ
ཐང་གི་ཕྱིར་རོལ་དུ་བྱུང་སྟེ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་རྫིང་བུར་ཁྲུས་བྱེད་དུ་དོང་ནས། དེ་དག་གིས་གོས་དང་རྒྱན་
བཀྲོལ་ཏེ་ཤིང་ལ་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་གོས་དང་རྒྱན་ཤིང་ལ་བཞག་པ་གང་གླུ་ར་རྔོང་བས་མཐོང་བ་དང་། སྐྱེད
མོས་ཚལ་དུ་ཞུགས་ཏེ། བཙུན་མོ་དེ་དག་གི་གོས་དང་རྒྱན་པང་པས་བཏབ་ནས། སྐོར་བྱུང་བ་དང་། སྐོ་སྤྱང
གིས་བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། མདའ་གཞུ
བླངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ལག་དངར་ཏེ་ཁྱིའུ་ལ་འཕངས་ནས། མདའ་འཕངས་པ་ཁྱིའུ་ལ་མ་སོང་གི །ཕྱིར་ཡང་རྒྱལ
པོའི་དྲུང་དུ་ལྷུང་ངོ་། །ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་དངངས་ཏེ། གཞུ་ཡང་བོར་ནས་ཁྱིའུ
ལ་ཁྱོད་ལྷ་འམ་ཀླུ་འམ། ཡི་དྭགས་སམ། གནོད་སྦྱིན་ནམ་ཅི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིའུས་གསོལ་པ། བདག་ལ
གསོལ་བ་སྣ་ཅིག་མཆིས། དེ་གནང་ན་ལེགས་པར་སྨྲ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས
སྨྲས་སོ། །ཁྱིའུས་གསོལ་པ། བདག་ནི་ལྷ་ཡང་མ་ལགས་ཀླུ་ཡང་མ་ལགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བློན་པོའི་བུ
ལགས་སོ། །བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དད་ན། བདག་གི་ཕ་མས་མ་གནང་ན། བདག་གི་ལུས་འདི་གཞན་དུ་སྐྱེ
བར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་རང་འཆིའོ་སྙམ་ནས། ཐག་མཐོན་པོ་ལ་མཆོངས། རྒྱུར་ཡང་མཆོངས། བཙན་དུག་ཀྱང
འཐུལ་ན་འགུམ་དུ་མ་གཏུབ་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་ལ་འགལ་བ་ཞིག་བགྱིས་ན་འགུམ་པར་འགྱུར་སྙམ་བསམས་ཏེ།
རྒྱལ་པོས་འགུམ་པར་བགྱི་བ་ལས་ཀྱང་འདི་ལྟར་མ་འགུམ་སྟེ། ད་འདི་འདྲ་བར་གྱུར་ན་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་རྗེ་བར

དགོངས་ཏེ། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནོང་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཕྱེ་ཏུ་དེ་ཁྲིད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ལྷགས་ནས། ཅི་ལྟར་གྱུར་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གནང་ནས། ལུས་ལ་ཆོས་གོས་གྱོན་ཅིག་ཅེས་པ་དང་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་ནས། སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས། རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱེ་ཏུ་གཞོན་ནུ་འདི་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཞིག་བསྐྱབ་ན། བྲག་ལ་མཆོངས་ཀྱང་མ་གུམ་ལ་ཆབ་ཏུ་མཆོངས་ཀྱང་གནོད་པར་མ་གྱུར། བཙན་དུག་འཚལ་ཡང་མ་འགུམ། མདའ་འཕངས་ཀྱང་སྨུ་ས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མཇལ་ནས་འཁོར་བའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་འདས་པ་ན། ཡུལ་བཱ་ར་ན་སི་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་དེའི་བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་གི་སླས་སུ་བཅས་པས། སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་རོལ་དུ་གཤེགས་སོ། སྐྱིད་མོས་ཚལ་དེ་ན་ཕོ་བྲང་གི་སླས་དག་གིས་གླུ་བླངས་པ་དང་། ར་བའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཆེན་པོས་རམ་བུ་བཏེག་པ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེས་ཐོས་ནས་ཁྲོས་ཏེ་མི་དེ་ཟུང་ལ་སོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བློན་པོ་ཞིག་ཕྱི་རོལ་ནས་ནང་དུ་འོངས་པ་ལས། མི་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་མཐོང་བ་དང་། གཡོག་འཁོར་རྣམས་ལ་འདིས་ཅི་ཉེས་ཏེ་བཟུང་ཞེས་དྲིས་ན། དེ་དག་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་བཟུང་བའི་གཏམ་ཞིབ་ཏུ་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་དེས་དེ་དག་ལ་དེ་ཞིག་མ་བཤད་པར་སྡོད་ཅིག་ཁོ་བོས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་ནས་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འགུམ་དུ་ཁྲིད་པའི་མི་དེས་འགུམ་ལ་ཐུག་པའི་ལས་མ་བགྱིས་སོ། །གླུ་བླངས་པ་འཆམ་རམ་བུ་བཏེག་པ་ནི་གཟུགས་སུ་མི་

སྣང་བས། མི་རིགས་པའི་གློ་བ་རིངས་པ་དང་། བཙུན་མོ་ལ་ངན་དུ་བརྗེ་བ་མ་ལགས་ཀྱིས། དེའི་སྲོག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཏང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་མ་བསད་པར་གྲོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། མི་དེ་ཡང་བློན་པོའི་གཡོག་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཕྱིས་ལོ་མང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སླུས་པ་ནི་རལ་གྲི་བས་རྣོ་སྟེ། བདག་འདི་ལྟར་ཉམས་ཐག་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། བློན་པོ་དེ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཐར་པའི་ལམ་བསྒོམ་དུ་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་ནས། བློན་པོ་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཐར་པའི་ལམ་བསྒོམ་ན་བདག་ཀྱང་བགེགས་མི་བྱེད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་པར་གྱུར་ནས་ཡང་ཕྱིར་བདག་དང་ཐར་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་མི་དེ་ཡང་དབེན་པར་སོང་ནས་དོན་དམ་པར་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས། ཕྱིར་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོང་སྟེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་སོ། །བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་བསོད་སྙོམས་དང་། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཞི་མི་ཐེལ་བར་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་དེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། སྐུ་ལ་ཆུ་འབབ་པ་དང་། མེ་འབར་བ་དང་། འོད་ཟེར་ཆེར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་བསྟན་ཏོ༔ ༔བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེས་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་ཚད་མེད་པའི་སྨོན་པ་སྐྱེས་པས་འདི་སྐད་དུ་དམ་བཅས་སོ། །མི་འདི་བདག་གི་དོན་གྱིས་འཚོ་བར་གྱུར་ཀྱིས། བདག་གར་སྐྱེས་ཀྱང་བཙུན་ཅིང་ཕྱུག་པ་དང་། ཚེ་རིང་བ་དང་། གཞན་པས་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་དུ་ཤིན་ཏུ་འཕགས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་དང་བསོད་ནམས་ཀྱང་འདི་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བློན་པོ་དེས་མི་ཅིག་སྲོག་སྐྱབ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱས་པ་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་མ་གྱུར་ཏོ། །ད་ང་དང་ཕྲད་ནས་འབྲས་བུ་མཆོག་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཀླུའི་བུ་གང་གཱ་ད་ར
ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན། རྒྱལ་བུ་
རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་
མོ་ཆེན་པོ་འབར་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བུ་མོ་ཞིག་བཙས་ནས། བུ་མོ་དེའི་མིང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་བཏགས་སོ། །བཞིན་
རབ་ཏུ་མི་སྡུག་པ། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་རྟ་སྐྲ་ལྟར་སྲ་བ། སྐྲ་ཡང་རྟ་རྔོག་ལྟར་འཁྱིལ་བ་ཞིག་སྟེ།
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བུ་མོ་དེ་མི་སྡུག་པས་མི་དགའ་ནས་པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་སྲུས་ཀྱང་མ་མཐོང་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྐྱེད་དོ། །
བུ་མོ་དེ་དེ་ལྟར་བཞིན་མི་སྡུག་ཀྱང་། བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་ལ་བཙས་པས་མི་སྡུག་བཞིན་དུ་སྲུས་ཀྱང་མི་མཐོང་བར
བསྐྱེད་དོ། །ཕྱིར་ཆེར་སྐྱེས་ནས་བག་མར་བཏང་རན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་མི་དགའ་ནས། བློན་པོ་ལ
འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཐོག་མ་ཚོ་རིགས་མཐོ་བས་རྗེའུ་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ལས་ད་འཕྲམས་ཏེ། ནོར
དང་ལོངས་སྤྱོད་མི་བདོག་པ་ཅིག་ཚོལ་ལ་ཁྲིད་དེ་ཤོག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་དེས་ཀྱང་ཚོ་རིགས་ཀྱིས་མཐོ
ཞིང་རྗེའུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ལས་འཕྲམས་ནས་དབུལ་འཕོངས་པ་ཞིག་རྙེད་དེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་
དེ་དང་མི་མེད་པར་དབེན་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་གསང་སྟེ། ང་ལ་བུད་བཞིན་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བག་མར
བཏང་རན་ན། གཉེན་ཟླ་མ་རྙེད་ཀྱིས་ཚོ་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཁྱོད་དབུལ་ཞིང་ཅི་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། ཁྱོད་ཀྱི

ཆུང་མར་སྦྱིན་གྱི་ཡོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེ་ནས་ཁྱེའུ་དེས་ཕུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་བདག་ལ་ཁྱི་མོ་ཞིག་སྩལ་ན་ཡང་བླང་འཚལ་ན། རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གདུང་ལ་གཏོགས་པ་སྲས་མོ་སྩལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དགའ་བཞིན་དུ་བླང་བར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྲས་མོ་དེ་དཔལ་པོའི་ཆུང་མར་བྱིན་ཏེ། དེའི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས། སྒོ་རིམ་པ་བདུན་དུ་བྱས་ཏེ། དམག་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་གང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ། ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་སྒོ་ཚོད་ལ་ལྡེ་མིག་ཀྱང་ཁྱེར་ཅིག །ངའི་བུ་མོ་རབ་ཏུ་མི་སྡུག་པ་འདི་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་ཕྱིར་གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བར་སྒོ་རབ་ཏུ་སྡོམས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཅི་དགོས་པ་ཆོག་པར་བྱིན་ཏེ། གྲོང་པོར་བཙུག་གོ །དེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་མང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པས། དུས་ཕྱི་མ་ཞིག་ན་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་གཞན་དང་སྟོན་མོ་བྱ་བར་འཐམས་ཏེ། སྟོན་མོ་ལ་ཁྱོ་ཤུག་དང་། བུ་ཙ་ཡང་འདུས་ཏེ་རྩེ་བར་བྱས་པ་ལས། གཞན་ཀུན་ནི་ཆུང་མ་དང་འགྲོགས་ཏེ་འོངས་ན་བློན་པོ་དེ་འབའ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་མ་འོངས་པས་གྲོགས་པོ་དག་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏེ། ཡང་ན་ནི་མི་འདིའི་ཆུང་མ་མཁའ་འགྲོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་བཟང་མོ་ཞིག་གི །ཡང་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་གཞན་གྱིས་མཐོང་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྲིད་དེ་མ་འོངས་སོ་སྙམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས། དེ་དག་དེའི་ཆུང་མ་བལྟ་བར་བགྲོས་ནས་ཡིད་མཐུན་པར་གསང་ཏེ། མི་འདི་ཆང་གི་ར་རོ་བར་བྱས་ཏེ་མི་དྲན་པའི་འོག་ཏུ་ལྡེ་མིག་བཀྲུས་ཏེ། མི་ལྔ་ཙམ་ཞིག་དེའི་ཆུང་མར་བལྟས་པར་གཏོང་ཞེས་བགྲོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་མི་དེའི་ཆུང་མས་སྔོན་བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་ན་ཁྱིམ་ཐབ་སྡང་སྟེ། འདི་འདྲའི་སྲུན་ཁུང་དུ་བཙུག་ནས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཙམ་ཡང་བལྟར་མེད་དེ། མི་གཞན་ཡང་མི་མཐོང་སྙམ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་ནས་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་བདག་གི་མགོན་དང་བསྐྱབས་མཛད་དེ་ཐར་བར་མཛད་དོ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་ཆུང་མ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་གི་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་གཤེགས་ཤིག །བདག་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྟོན་པར
གྱུར་ཅིག་མ་དུང་སྙམ་བསམས་སོ། །བུ་མོ་དེ་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་དག་ཅིང་མོས་པར་མཐོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་
ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་ཏེ། བུ་མོ་དེའི་མདུན་དུ་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་རབུ་མཐོན་ཏེད་གིས་མཚན་པ་མངོན་པར་བསྟན་པ་བུ
མོ་དེས་མཐོང་བར་མཛད་དོ། །བུ་མོ་དེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རབུ་མཐོན་ཏེད་མཐོང་ནས། ལྷག་པར་ཡང་དགའ
ཞིང་མགུ་རངས་ཏེ། བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པར་གྱུར་ཏོ། །བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པས་བུ་མོ་དེའི་སྐྲ་ཡང་ཤིན་ཏུ
འཇམ་ཞིང་མཐོན་ཏེད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་བུ་མོ་དེས
མཐོང་ནས། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་པས་བུ་མོ་དེ་བཞིན་ཡང་བཟང་ཞིང་མཛེས་པར་གྱུར་ཏེ། མི་སྡུག
པ་དང་རྩུབ་པ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུ་སྟ་ཐུར་ཡན་ཆད་མངོན་པར་བསྟན་ཏེ། གསེར
གྱི་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་ལྷམ་མེར་མཛད་པ་བུ་མོ་དེས་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་དགའ་ཞིང་དགའ་མགུ
རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་དགའ་མགུ་རངས་པས་མི་སྡུག་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་
སྡུག་པ་ནི་ལྷའི་བུ་མོ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེ་ཟླ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བུ་མོ་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ
བའི་ཕྱིར། སྐུ་རྫོགས་པར་བསྟན་པས། བུ་མོ་དེ་མིག་གི་འཛུམ་པར་བལྟ་ཞིང་སྤྲོ་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་དགའ་མགུ
རངས་ནས། ལུས་ཀྱི་མཚན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེ་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང་། མི་སྡུག་པའི་བག་ཆགས
ཀྱི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་རིགས་སུ་ཆོས་བསྟན་ནས། སྡིག་པ་ཀུན
ཟད་དེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སླར་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་དེ
མ་ཐག་ཏུ་མི་ལྔ་པོས་ཀྱང་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། ནང་དུ་ལྷགས་ནས་དེའི་ཆུང་མ་རབ་ཏུ་མཛེས་ཤིང་བཟང་ཞིང་བཟང་པ་ཟླ་མེད
པར་མཐོང་ནས། གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་མི་འདིའི་ཆུང་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང་མཛེས་པས་མི་ཁྲིད་དོ་ཞེས
སྨྲས་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེའི་ཆུང་མ་མཐོང་ནས་ཕྱིར་ཡང་སྨྲ་བཅད་དེ། དེ་དག་གང་ན་འདུག་པར་འོངས་ནས། མི

དེས་མ་ཚོར་བར་ལྗེ་མིག་ཀྱང་ལུས་ལ་བཏགས་སོ། །མི་དེ་རང་རོ་པ་ལས་སངས་ནས་ཀུན་གྱིས་ཏེ་ཕྱིར་འོངས་པ་དང་། བདག་གི་ཆུང་མ་མཁའ་འབྲུད་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང་མཛེས་ཏེ། མིའི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཆུང་མ་ལ་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མས་ཀྱང་བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུང་མའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་རབ་ཏུ་ཡང་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ན། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བཟང་ཞིང་མཛེས་པར་གྱུར་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ནས་ལུས་འདི་ལྟར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གཏམ་ཞིབ་ཏུ་སྨྲས་སོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཡིད་ལ་ནི་བདག་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དང་འཕྲད་འདོད་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་ལ་བདག་འདི་སྐད་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་ཅིག །ཁྱེས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་དམག་པ་ལ་དེ་སྐད་མ་ཟེར་བར་མྱུར་དུ་སོང་ལ་ཕྱིར་འབྱུང་དུ་མི་གནང་བར་སྡོམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དམག་པས་ཡང་གསོལ་པ། རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ལྷ་མོ་དང་འདྲ་བར་བཟང་ཞིང་མཛེས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་དམག་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་བདེན་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན། མྱུར་དུ་ཁྲིད་དེ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། ཤིང་རྟ་རྒྱན་ཏེ་སྲས་མོ་པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་བསྐྱོན། །རྒྱལ་པོས་བུ་མོ་དེ་དེ་ལྟར་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། རྒྱལ་མོ་དང་དམག་པ་དང་། བུ་མོར་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བུ་མོ་འདིས་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མང་པོ་ནོར་དབྱིག་དང་ལྡན་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ན། སྡིག་པའི་ལས་ཅི་བགྱིས་ན། བྱད་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་པགས་པ་དང་སྤུ་ཡང་དུད་འགྲོའི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་སྲས་མོ་མཁའ་འབྲུད་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་ལ་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་བསོད་ནམས་དང་། སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །

སྔོན་འདས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ན། ཡུལ་བྲ་ར་ན་སེ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ཡུལ་མི་ཁྱིམ་བདག་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ་ནོར་དཔྱིག་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་དེས་ཁྱིམ་ན་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད། རང་སངས་རྒྱས་ཅིག་ལ་མཆོད་ཅིང་འབུལ་ལོ། །རང་སངས་རྒྱས་དེའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་ལ་ངན་པ་མི་སྡུག་པ་སྙེམས་པ་ཞིག་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་རང་སངས་རྒྱས་དེ་གཤེགས་པ་མཐོང་བ་དང་། བུ་མོ་དེས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། བརྙས་སྨད་དེ། འདི་སྐད་དུ་བྱད་བཞིན་མི་སྡུག་ལ་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་རྩུབ་པ་འདི་དེ་མི་སྡུག་ཅེས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བྱས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་དེ་རྟག་ཏུ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་ཤིང་མཆོད་པ་བཞེས་ནས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ལོན་པ་དང་། སྐུ་ངན་ལས་འདའ་བར་བསམ་སྟེ། ཡོན་བདག་དེའི་ཕྱིར་སྙིང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་སྐུ་ལ་མེ་འབར་བ་དང་། ཆུ་འབབ་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ནས་མི་སྣང་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མི་སྣང་བ་ན་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ན་མི་སྣང་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ་ཉལ་བ་དང་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ། ཁྱིམ་དེའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་དག་མཐོང་བར་གྱུར་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། དེའི་ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་ལྷག་པར་དགའ་མགུ་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །བུ་མོ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ༑ བདག་གིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་པ་ཡང་དག་ཀྱང་བགྱིས་པ་དེ་དག་བདག་གིས་དངོས་སྒྲིབ་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་འགྱོད་འཚངས་གསོལ་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཀྱང་འགྱོད་འཚངས་བྱེད་པར་གནང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བུ་མོ་དེ་ནི་ད་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་འདི་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས། འཕགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སྨད་པའི་ངག་གི་ཉེས་པས། དེ་ཕྱིན་ཆད་རྟག་ཏུ་མི་སྡུག་པའི་ལུས་སྤྱོད་བར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་མཐོང་ནས། འགྱོད་པས་ནི་ཕྱིས་མངའ་བྱད་ཤིན་ཏུ་བཟང་པ

དང་༔ བློ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །ངང་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས། གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རིགས་ཆེ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པ་དང་། མཐར་ཡང་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅི་ཙམ་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་བསྲུང་ཞིང་། གཞན་ལ་བརྙས་པ་དང་སྨད་པར་མི་བྱའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་བསམས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པས། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། འཁོར་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་གི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མིང་ཡང་གསེར་དབྱིག་ཅེས་བཏགས་ནས། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ། བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཟླ་མེད་པ། ཁྱེའུ་དེ་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་ལག་པ་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བཅང་ནས་བྱུང་ངོ་། །ཁྱེའུ་དེའི་ཕ་མ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡ་

མཆན་དུ་གྱུར་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་སོ་སྙམ་ནས་ཕྱི་ཝ་དེའི་ཁ་ཆུར་གཉིས་བྱེ་སྟེ་བལྟས་ན། ཕྱི་ཝའི་ལག་མཐིལ་ནས་
གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་རེ་རེ་ཡོད་དེ། ཕ་མ་གཉིས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་གཉིས་བླངས་ཏེ། བླངས་
པའི་ཤུལ་དུ་ནི་དུང་ཡང་ཡོད་པར་གྱུར་ནས་ཡང་ནས་ཡང་བླངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་
དོང་ཙེ་ལག་མཐིལ་ནས་བླངས་པས་བང་མཛོད་གང་ཡང་བུའི་ལག་ནས་དོང་ཙེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །ཕྱི་ཝ་ཕྱིས་
ཆེར་སྐྱེས་ནས་པ་མ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། པ་མས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་
སོ།། །།དེ་ནས་ཕྱི་ཝ་གསེར་དབྱིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས།
སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་སྟོན་པས་བདག་ལ་
རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱི་ཝ་གསེར་དབྱིག་ཁྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་
གནང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་ནས་ཕྱི་ཝ་གསེར་དབྱིག་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྱིགས་ཏེ། ཆོས་
གོས་གྱོན་ནས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ། བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་ནས་དགེ་འདུན་ལ་དད་པ་
གསོལ་ཏེ། བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་གསོལ་ཏོ། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་རིམ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།
མཐར་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་ན། ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་གང་རེག་པར་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་རེ་རེ་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་
མཐར་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་ཡོད་པར་གྱུར་ཏོ། །བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་བརྩོན་འགྲུས་
བསྒོམས་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་
སློང་གསེར་དབྱིག་འདི་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། ཐོག་མ་བཙས་ནས་ད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་
ཐོགས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།
ཧྭག་པར་ཉོན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་
དེ་བཞིན་དུ་ཐོས་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་

*

བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་པ་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ནི་བརྗོད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་དེ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ནས་
ཡུལ་རྒྱུ་ཞིང་གཤེགས་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་འབྱོར་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཞལ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཤམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ཉེ་གནས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་བྱས་
སོ།། །དེའི་ཚེ་མི་དབུལ་པོ་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་ཡང་མི་བདོག་པ་ཅིག་རྟག་ཏུ་རི་ལ་ཤིང་འཐུ་ཞིང་འཚོང་ངོ་། །ཕྱིས་
ཤིང་བཙོངས་པའི་རིན་དུ་དོང་ཙེ་གཉིས་ཤིག་རྙེད་ནས་མི་དབུལ་པོ་དེས་སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་
རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཤེགས་པ་མཐོང་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། དོང་ཙེ་གཉིས་བདོག
པ་དེ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ།
དོང་ཙེ་གཉིས་བཞེས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་ན་མི་དབུལ་པོ་དེས
དོང་ཙེ་གཉིས་ཤིག །སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བས། བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ།
ལག་ན་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་རྟག་ཏུ་ཐོགས་པར་གྱུར་ཏེ། ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས
པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མི་དབུལ་པོ་དེ་མི་དགེ་སློང་གསེར་དབྱིག་འདི་ཡིན་ཏེ། མི་འདི་ཙེ་སྐྱེ་དགྲ
བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་ན་ཡང་མ་འོངས་པའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་བས་
ན་ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྦྱིན་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དང་།
འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཐོས་ནས་དད་ཅིང་མོས་པར་གྱུར་ནས། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་
པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ། ལ་ལ་ནི་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་
ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་ཏེ།

འཁོར་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའོ། །གསེར་དཔྱིག་གི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་རིགས་ཆེ་ཞིང་མགོ་བའི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཞིག་བཙས་ནས། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ། བལྟ་ན་སྡུག་པ། བཟང་པ། མཛེས་པ་ཞིག་བཙས་སོ། །བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། ཁང་པ་ཀུན་གང་བ་ལས་བུའི་མིང་ཡང་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བཏགས་སོ།། །ཁྱེའུ་དེ་ཕྱིར་ཆེར་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་དཔེ་མེད་པ་མཐོང་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྐྱེས་ཀྱང་འཕགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་འཕྲད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་སྔང་ངོ་སྙམ་པ་བསམ་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པའི་གཉེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ།། སང་གི་གདུགས་ལ་བདག་གི་མཆིས་བྲང་དུ་བསོད་སྙོམས་ངན་པ་ཞིག་སྤྱོར་གྱིས། བསོད་སྙོམས་པས་ཞེས་པའི་སྐད་དུ་གཤེགས་པར་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། དེའི་བསམ་པ་དག་པར་མཁྱེན་པས་གཤེགས་པར་གནང་ངོ།། །དེ་ནས་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་པ་དང་། ཕྱིར་ཉིན་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་། དེའི་

ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་སོ། །ལྷའི་མི་ཏོག་གིས་ལྷའི་ཁང་བཟང་གི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་མང་པོ་སྤྲུལ་ཏེ། རྒྱན་གྱིས
བརྒྱན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་གདན་དེ་ལ་རིམ་གྱིས་འདུག་སུ་གསོལ་ནས། ལྷའི་མི་ཏོག་གིས།
ཞལ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བགོས་པར་བསམ་པ་དང་། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འབྱོར་ཏེ། སངས
རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་བླངས་ཏེ། ལྷའི་མི་ཏོག་ལ་ཆོས་མང་པོ
རྒྱས་པར་བསྟན་ནས། ལྷའི་མི་ཏོག་གི་ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཀུན་གྱིས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
དེ་ནས་ལྷའི་མི་ཏོག་གིས་པ་མ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་གནས་སུ་མཆི་བར་གསོལ་པ་དང་། པ་མས
ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས། ཁྱེའུ་དེས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ
མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས
ཀྱང་དགེ་སློང་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྱི་སྟེ། ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པར་གྱུར་ཏོ། །
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་དེ་ལྟར་གྱུར
པ་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཕྱིན་ནས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས
ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་ལྷའི་མི་ཏོག་འདིས་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། ལྷའི་མི་ཏོག
རང་འཕབ་ཅིང་། རིན་པོ་ཆེའི་གདན་དང་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས
བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཐོས་པར་འདོད་ན་ལེགས་པར་ཉོན
ཅིག ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན
རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་འདུན་མང་པོ། གྲོང་རྒྱུ་ཞིང་གཤེགས་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་རིགས་ཆེ་ཞིང
མཐོ་བ་དག་གིས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། དེའི་ཚེ་ན་མི་དབུལ་པོ་ཞིག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་ཡང་མི་བདོག་པས། དགེ
འདུན་དེ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་སོ། །བདག་གིས་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་མཆོད་དུ་མེད་དོ་སྙམས་ནས། སྔོན

རང་ནེ་ཙུ་ཤིང་ལས་མེ་ཏོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཏུས་ཏེ། དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་ནས་བསམ་པ་དག་པས་ཕྱག་དར་བྱས་ཏེ་སོང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མི་དབུལ་པོ་མེ་ཏོག་གིས་འཐོར་བ་དེ་ནི་དགེ་སློང་ལྷའི་མེ་ཏོག་འདི་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བསམ་པ་དག་པའི་དད་པས་མེ་ཏོག་བསྐུས་ཏེ། དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་བཟང་བ་དང་། བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཅི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་དུ་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། ཁྲི་སྟན་ལ་སོགས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་ཅིང་ལྡན་ཏེ། བསོད་ནམས་དེས་འབྲས་བུའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་ཀུན་དགའ་བོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བསོད་ནམས་མེད་སྙམས་ནས་མ་བརྙས་ཤིག །ལྷའི་མེ་ཏོག་ལྟར་འབྱོར་ཅིང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །

ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའོ། ། ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གི་ཆུང་མ་གཅིག་ལ་བུ་བཙས་ནས། ཁྱེའུ་དེ་བཙས་པའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། དེའི་ཁྱིམ་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །དེ་ནས་མཚན་མཁན་བོས་ཏེ། བུའི་མཚན་བལྟས་ན། བུའི་མཚན་རབ་ཏུ་བཟང་ངོ་

ཞེས་ཁྱིམ་བདག་ལ་སྨྲས་ནས། ཁྱིམ་བདག་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། མཚན་མཁན་དེ་ལ་བུའི་མིང་བཏགས་པར
གསོལ་བ་དང་། ཕྱེའུ་འདི་བཙས་པའི་ཚེ་ལྐུས་ཏེ་ལྐུ་བུ་བྱུང་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཕྱེའུ་འདི་
བཙས་པའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་ནས། ཁྱིམ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་སོ་
ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་བསོད་ནམས་ལ་མིང་བཏགས་ཏེ། ཕྱེའུ་དེའི་མིང་ལྐུའི་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བར
བཏགས་སོ། །ཕྱིས་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ནས་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་ཤེས་པ་མང་བ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་ཡང་བླ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།
རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དད་པས་པ་མ་ལ་ཕྱི་ཕྱག་འཚལ་ནས། སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་རབ་
ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གནང་ནས། སྐྲ་
དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། ལུས་ལ་ཆོས་གོས་གྱོན་པར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་དགྲ་བཅོམ་
པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་ལྐུའི་རིན་ཆེན་འདིས།
སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་ཐོག་མ་བཙས་པའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཆར་བཞིན་བབ་ཅིང་། བགོ་
བ་དང་བཟའ་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་ཀྱང་། ཅེས་ཀྱང་མི་ཐལ་བར་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་
སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་ནི་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་འདུན་མང་པོ་གྲོང་རྒྱུ་ཞིང་གཤེགས་པ་ལས། དེའི་
ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་བདག་མང་པོས་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཆོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་སོ། །
དེའི་ཚེ་མི་དབུལ་པོ་ཞིག་དད་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཀྱང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་
ཅི་ཡང་མེད་པས་རྡེའུ་ཀ་དུ་ལས་བྱས་པའི་ནོར་བུ་སྣ་ར་གང་གིས་དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་ནས། སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་
བཏབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མི་དབུལ་པོ་ནོར་བུ་

སྤྱ་རང་གང་གིས་དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་བ་དེ་ནི། དགེ་སློང་ལྷའི་རིན་ཆེན་འདི་ཡིན་ནོ། །འདས་པའི་དུས་ན་བསམ་པ་དག་པའི་དད་པས་རྫེའུ་ཀ་རྡའི་ནོར་བུ་སྤྱ་རང་གང་གིས། དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་བ་ཙམ་གྱིས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པས། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་བ་དང་། བགོ་བ་དང་བཟའ་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། ལོངས་སྤྱོད་ཅིས་ཀྱང་མི་ཐལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་བསམ་པ་དག་པའི་དད་པ་ཙམ་གྱིས། ང་འཇིག་རྟེན་ན་གཤེགས་པ་དང་། ཐར་ནས་འབྲས་བུའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་བསམ་པ་དག་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ལྷའི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་འོད་མའི་ཚལ་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཞིག་ན། ཐོག་མར་ཀཽ་ཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་ཏེ་དགེ་སློང་ལྔ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་འོག་ཏུ་ཆུ་བོ་འོད་བསྲུང་སྤུན་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་སྟོང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་དེ་མ་ཡིན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཆོས་ལ་གནས་པ་ཡང་མང་བར་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་མི་རྣམས་དགའ་བ་ཚད་མེད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་

གཤེགས་པ་ནི་ངོ་མཚར་རྨད་དེ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་དོན་མཛད་དོ་ཞེས་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་སོ། །གཞན་ཡང་འདི་
སྐད་དུ་ཀོ་ཧྨི་ཏྲ་དང་། ཆུ་བོ་འོད་སྲུང་གི་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག། སྔོན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་དང་། འབྲིན་ལས་གང་མཐུན་ན། ནང་གི་ཐོག་མར་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅེས་སྨྲས་སོ། །
དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པར་གསོལ་བ་དང་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་འདི་དག་གི་ཕྱིར། ངས་ཡིད་དམ་
ཆེན་པོ་བཅས་ཏེ། ནམ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། སྔར་འདི་དག་གི་དོན་བྱ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་དམ་
བཅས་སོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཐོས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ཅི་ལྟར་བཅས་པ་ཐུགས་
བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། རྒྱས་པར་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།
ཁྱེད་རྟག་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་
ཚད་མེད་པ། གྲངས་མེད་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་འདས་པའི་ཕ་
རོལ་ན། ཡུལ་པཱ་ར་ན་སེ་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་རྟོད་བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེའི་ཡུལ་དེ་ན་དྲང་སྲོང་བཟོད་
པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་སློབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་དང་རིའི་གནས་ན་གནས་ཤིང་། བཟོད་པ་བསྒོམ་མོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་
པོ་དེས་བཙུན་མོ་དང་། ཕོ་བྲང་གི་སླས་དང་། བློན་པོར་བཅས་ཏེ། རི་ལ་རོལ་དུ་གཤེགས་པ་ལས། གནས་
ཤིན་ཏུ་མནལ་སྟེ། གཉིམ་པ་དང་། ཕོ་བྲང་གི་སླས་རྣམས་སྔོན་དུ་དོང་ནས། ནགས་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་ལྟ་ཞིང་
སོང་སོང་བ་ལས། དྲང་སྲོང་བཟོད་པ་ཅན་ལུས་དྲང་པོར་གཞག་སྟེ། ཤིན་ཏུ་སེམས་བཞིན་དུ་འདུག་པ་མཐོང་ནས།
དེ་ལ་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏོར་རོ། །བཙུན་མོ་དེ་དག་དེའི་མདུན་དུ་འཁོད་དེ་
ཆོས་ཉན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་གཉིམ་པ་ལས་སད་ནས། བཙུན་མོ་རྣམས་མི་སྣང་བ་དང་། བློན་པོ་བཞི་དང་བཙུན་མོ་
བཙལ་བ་ལས་བཙུན་མོ་རྣམས། དྲང་སྲོང་གི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་མཐོང་ནས། དྲང་སྲོང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཉིད་དེ་འཛིན་པའི་ཐོབ་པ་འམ། སྨྲས་པ་མ་ཐོབ་བོ། །སྨྲས་པ་འོ་ན་ཚོར་མེད་པ་པའི་ཐོབ་པ་འམ། མ་ཐོབ་བོ། །སྨྲས་པ་འོ་ན་ཁྱོད་བསམ་གཏན་པའི་ཐོབ་པ་འམ། ང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ཁྲོས་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཐོབ་ན། ཁྱོད་ནི་མ་རབས་ཐ་མལ་པ་ཡིན་ཏེ། བུད་མེད་རྣམས་དང་དབེན་པ་སྐྱབས་ཡོད་པའི་གནས་ན་འདུག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་སུ་རུང་། རྟག་ཏུ་འདི་ན་གནས་པ་ཁྱོད་སུ་ཞིག་ལགས། ལས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དྲང་སྲོང་གིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བདག་ནི་འདི་ན་བཟོད་པ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་རལ་གྲི་ཕྱུང་ནས་ཁྱོད་བཟོད་པ་བསྒོམ་ཞེ་ན། བཟོད་དམ་མི་བཟོད་སད་དོ་ཞེས་དྲང་སྲོང་གི་ལག་པ་གཉིས་བཅད་དེ་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ན། བདག་ནི་བཟོད་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་བཅད་ན། འོན་ཀྱང་བཟོད་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གནས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ནས་ཉེ་གནས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱུར་ཏེ་དེར་ལྷགས་ནས། སློབ་དཔོན་དེ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་བཟོད་པའི་སེམས་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དྲང་སྲོང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་གི་སེམས་མ་གྱུར། མ་ཉམས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཡང་དངངས་སྐྲག་ནས་དྲང་སྲོང་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བཟོད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཅི་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། དྲང་སྲོང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་ན། བདེན་པ་དེས་ཁྲག་འོ་མར་འགྱུར་ཞིང་ཡན་ལག་བཅད་པ་ཡང་སོས་ཏེ། སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། ཁྲག་འོ་མར་གྱུར་ནས་ཡན་ལག་སོས་ཏེ། སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནས། ལྷག་པར་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ། བདག་ཅིའི་སྐད་དུ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལ་གནོད་པ་བགྱིས། བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། འགྱོད་འཚངས་བླ་བར་གནོད་ཞིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དྲང་སྲོང་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཕྱིར་མཚོན་ཐོགས་ནས། བདག་གི་ཡན་ལག་གཅོད་མོད་ཀྱི། བདག་བཟོད་པ་ནི་ས་དང་འདྲ་བས། ཕྱིས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་

*

གྲིས་༎ ཁྱོད་ཀྱི་དུག་གསུམ་ཆོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རི་དེའི་ཀླུ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་དེ་ལ། རྒྱལ་པོ་དེས་འཚེ་ཞིང་གནོད་པ་བྱས་པ་མཐོང་ནས་སོ་སོར་ཁྲོས་ཏེ་སྤྲིན་བསྡུས་ནས་འབྲུག་དང་སེར་བ་དང་༎ གནམ་ལྕུགས་པབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསད་པར་བྱས་པ་ལས། དྲང་སྲོང་གིས་ཁྱོད་དའི་ཕྱིར་༎ འདི་ལྟ་བུས་འདི་ལ་འཚེ་བ་དང་། གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་དེར་འགྱོད་འཚངས་བྱས་ཏེ། དྲང་སྲོང་དེ་རྟག་ཏུ་པོ་བྲང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྐྱོང་ཚམ་ཞིག །དྲང་སྲོང་བཟོད་པ་ཅན་ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ཅིང་མོས་པ་མཐོང་ནས། ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ཏེ། དཔེན་པ་མ་སྡང་བའི་གནས་ནས་རྡུལ་དང་བཙོག་ཅིང་སྐྱུ་བའི་བག་གིས་དྲང་སྲོང་དེ་ལ་གཏོར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ང་ལ་སས་གཏོར་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་པོ་དེ་ནི །ད་ལྟར་ཆུ་བོ་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་ཡིད་དམ་བཅས་པ་ལས། བདག་བཟོད་པ་བསྒོམ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འདིས། ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། བདུད་རྩིའི་ཆུས་ཁྱོད་ཀྱི་རྡུལ་དང་དྲི་མ་བཀྲུས་ཏེ། འདོད་པའི་བཙོག་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེའི་ཚེ་ན་དྲང་སྲོང་བཟོད་པ་ཅན་དེ་ཤེས་པར་འདོད་ན། གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཙོད་ལྡན་དང་བློན་པོ་བཞི་ནི་ཀཽཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ལྔ་སྡེ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བཟོད་པ་བསྒོམས་པ་ནི། འདི་དག་གི་དོན་སྔར་བྱའོ་ཞེས་དམ་བཅས་པས། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། སྔར་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བར་མཛད་དོ། །དགེ་སློང་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །བཟོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བྱས་ནས། ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ན་བསམ་གཏན་དུ་འདུག་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་རྟོག་པ་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་སྟེ། སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་བདེ་བ་ལ་བཀོད། གོཉྫི་ཙཱ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སློང་ལྔ་སྟེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བསགས་ན། ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་མ་ཐག་ཏུ་འདུག་པར་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་ཇ་བརྡུངས་མ་ཐག་ཏུ་ཐོག་མར་ཐོས་པར་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཐོག་མར་ངོམས་པར་གྱུར་སྙམས་ཏུ་རྟོག་པ་སྐྱེས་ནས། འདུག་པ་ལས་ལངས་ཏེ་སངྶ་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། ཅི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་གོཉྫི་ཙཱ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ངས་ཤ་དང་ཁྲག་གིས་བཀྲེས་སྐོམ་པ་ལས་ཆོག་པར་འབྱིན་ཏེ། བདེ་བར་གྱུར་པས་དེ་བས་ན་ང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། ཐོར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ་བཀོད་དེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཅི་ལྟ་བུར་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ལས་བདེ་བར་མཛད་པ་བཤད་དུ་གསོལ། །འཁོར་མང་པོ་འདི་དག་གིས་ཐོས་ནས་རྟོགས་པར་འགྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་དེའི་བཙུན་མོ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཡོད་དོ། །བློན་པོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེར་ལྡན་ཏེ། ཚད་མེད་པ་བཞི་སྒྱུར་ཅིང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས། དགེ་བ་བཅུའི་སྲིད་ཟིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་བ། ཡུལ་ན་དགྲ་མེད་ཅིང་ལོ་ལེགས་པར་འགྱུར་པ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་ལྡན་པ་སྟེ། རིམས་གཏོང་བའི་ཡི་དྭགས་དག །མིའི་ཁྲག་དང་མདངས་འཕྲོག་ཅིང་ཟ་བ་ལས། དེའི་ཚེ་

ན་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་བསྲུང་སྟེ། དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་པས། ཡི་དྭགས་མ་རུངས་པ་དག་བཟའ་བ་མ་རྙེད་ནས། ཀུན་ལོག་སྟེ་མཐུ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་གནོད་སྦྱིན་ལྔ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་གན་དུ་འོང་ཞིང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་ནི་མིའི་མདངས་དང་ཁྲག་ལ་བརྟེན་ཏེ། ལུས་དང་སྲོག་འཚོ་བ་ལས་རྒྱལ་པོས་བཀར་བཏགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་པས། བདག་ཟས་དང་སྐོམ་མ་རྙེད་དེ། ཉམས་ཐག་ནས་སྲོག་ལ་བབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་བདག་ཅག་ལ་ཡང་ཐུགས་མི་བརྩེ་འམ། ཞེས་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར། ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་རྩ་བཅད་ནས། གནོད་སྦྱིན་རྣམས་སོ་སོ་ནས་སྣོད་བཟེད་དེ་ཁྲག་ལས་ངོམས་པར་འཐུང་དུ་བཅུག་གོ །དེ་དག་ཁྲག་གིས་ངོམས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་ཁྲག་གིས་ངོམས་ནས། དགེ་བ་བཅུ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་བསྐུལ་ཏོ། །ད་ལྟར་འདི་ལུས་ལ་ཁྲག་འཐུང་སྟེ། ཁྱོད་ངོམས་ཤིང་བདེ་བར་གྱུར་པ་ལྟར། ཕྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་དུག་གསུམ་བསལ་ཏེ། འདོད་པས་གདུངས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། གནོད་སྦྱིན་ལྔ་པོ་དེ་ནི་ཀཽ་ཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ངས་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་པར་དེ་དག་ཐོག་མར་བསྒྲོལ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེ་བས་ན་ངས་ཐོག་མར་ཆོས་བསྟན་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་གསུམ་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་ནས། དད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་སེམས་སྤྲོད་པས་ཀྱང་ལྷག་པར་གྱུར་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཞི་རྟག་ཏུ་འབུལ་ཏེ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དག་ཀྱང་མཐུན་པར་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར། །ཡུལ་དེ་ན་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་སྟོན་པ་དྲུག་སྔར་བྱུང་བས། ངན་པར་ལྟ་བ་ལོག་པར་སྟོན་ཏེ། འགྲོ་བ་མང་པོ་བསླུས་པས་དེ་ལ་གང་ལྟ་བར་བྱ་བར་མཐོང་བར་མཐོང་བ་དག་ནི་ངན་པར་ལྟ་བ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་པས། སྡིག་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་མང་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་གཅུང་ཞིག་ཀྱང་། སྟོན་པ་དྲུག་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ངན་པར་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ། ཐར་པའི་ལམ་ལམ་མ་ཡིན་པར་བཟུང་ནས། ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་གཏོར་ནས་དེ་ལ་འབུལ་ཏེ།། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ལྷམ་མེར་མཛད་ཀྱང་། ངན་པར་ལྟ་བས་བསྒྲིབས་པས་དེ་ལ་མོས་པའི་སེམས་མེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་དེ་དེ་ལ་ལྷག་པར་སྡུག་པར་འཛིན་པས་བགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་བསྐུལ་ན་ཡང་། ངན་པར་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་པས་བསྒྲོ་བ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་གྱིས་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་བསྐུལ་ན། བདག་ལ་ཡང་སྟོན་པ་ཡོད་དེ། གོ་ཏ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་དོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཚུལ་གྱིས་བཙག་པ་མ་ཡིན་པས། མཆོད་སྟོན་ཆེན་པོ་བཤམས་ནས། མ་ཐོས་པར་རང་འོང་བ་ལ་བསོད་སྙོམས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བྱས་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ།། སྟན་བཏིང་ནས་སྟོན་པ་དྲུག་གི་འཁོད་པ་བཏང་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྷགས་ཏེ་གྲལ་གྱི་ཐོག་མ་ལ་འདུག་གོ །སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་རང་མ་བྱོན་པས། རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་བྱོན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་གོ་ཏ་མ་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། བདག་གིས་མཆོད་པ་བཤམས་ནས

གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་ན། ཅིའི་སླད་དུ་མི་གཤེགས། རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཉིད་སྤྱན་འདྲེན་དུ་འགྲོ་མི་ནུས་ན་ཡང་མི་ཞིག་གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་པོ་ཞེས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ཐོངས་ཤིག །རྒྱལ་པོའི་གཙུང་གིས་ཀྱང་སྤྱན་འདྲེན་དུ་བཏང་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ནས། གྲལ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་སྟོན་པ་དྲུག་གྲལ་གྱི་ལྟག་ན་འདུག་པ་ཡང་གྲལ་གྱི་ཐ་མར་སོང་ངོ་། །སྟོན་པ་དྲུག་དོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་ནས། ལངས་ཏེ་གྲལ་གྱི་ལྟག་ཏུ་འདུག་ན་ཡང་། མ་ཚོར་བར་གྲལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་སོང་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གྲལ་གྱི་གོང་དུ་སོང་ན་ར་དུང་གྲལ་གྱི་འོག་ཏུ་འདུག་པར་གྱུར་ན། མཐུ་མེད་པར་གྱུར་ནས། སྐྱེངས་བཞིན་དུ་གྲལ་གྱི་ཐ་མར་འདུག་གོ །ཡོན་བདག་གིས་གནས་བརྟན་ལ་ཆུ་བྲིམས་ནས།། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔར་ཁྱོད་ཀྱི་སྟོན་པ་ལ་བྲིམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཡོན་བདག་གིས་ཆུ་སྣོད་ཐོགས་ཏེ་སྟོན་པ་དྲུག་ལ་ཆུ་བྲིམས་ནས། ཆུ་སྣོད་ཀྱི་ཁ་འགགས་ཏེ་ཆུ་འབྱུང་དུ་མ་གཏུབ་པས། ཕྱིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་མཐར་གྱིས་གསོལ་ན། ཆུ་ཡང་བྱུང་སྟེ་ལག་པ་བཀྲུས་སོ། །ལག་པ་བཀྲུས་ནས་སྦྱིན་བདག་གིས་བསོད་སྙོམས་ཐོགས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་གསོལ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡོན་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། ཐོག་མ་ཡང་དེད་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ཡིན་པས། ཡང་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་སྟོན་པ་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་གསོལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པས། སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་དྲུག་གི་མདུན་དུ་སོང་སྟེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་གསོལ་ན། སྟོན་པ་དྲུག་ཁ་ཐམས་ནས་སྨྲ་མ་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་ཅིག་ཅེས་ལག་བརྡ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྔ་བུའི་གསུང་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་སྦྱིན་བདག་གིས་བསོད་སྙོམས་གནས་བརྟན་ལ་བྲིམས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔར་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་སྟོན་པ་ནས་བྲིམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། འདྲིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པ་དྲུག་ལ་བྲིམས་ནས། ཞལ་ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། བྲིམ་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡོགས་སུ་བྲིམ་དུ་ཆས་པ་དང་། ཞལ་ཟས་ཀྱང་སོ་

སོའི་ལག་ཏུ་འཇིངས་སོ། །མཐར་གྱིས་ཐིམས་ཏེ་པདྨ་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་ཁ་ལག་བཀྲུས་ཏེ། ཕྱིར་ཡང་གདན་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་བསྟན་པར་གསོལ་ལོ། །དེ་ལ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་སྨོད་པ་དྲུག་ལ་སྨོན་པར་གསོལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྨོན་པ་དྲུག་ཀྱང་ཁ་ཐམས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་ཅིག་ཅེས་ལག་བརྫ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའི་གསུང་བྱུང་སྟེ༑ འཁོར་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་པས། འཁོར་མང་པོ་ཡིད་ཆེམ་པར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་གདུང་ནི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་གཞན་དག་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་གསུམ་པའི་བར་དུ་ཐོབ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ཟག་པ་ཟད་དོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༑ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ནས་ཇི་ལྟར་སྨོན་ལམ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སོ་སོ་ནས་ཡང་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་ཅིང་མོས་ཀྱི་སྨོད་པ་དྲུག་ལ་མི་དད་དེ། དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་སྨོད་པ་དྲུག་པོ་ཤིན་ཏུ་སེམས་འཁྲུག་ནས་བྲོས་ཏེ། དབེན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་སོང་ནས་རྟོག་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་པར་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་དགེ་སློང་གོ་ཏ་མ་ལ་བགེགས་བྱས་ནས། སྐབས་མ་རྙེད་ཀྱིས་ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་བགེགས་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་རྫོགས་བྱེད་ལྟ་བུར་བདག་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས། ཕྱོགས་ལྟས་ཀྱི་བུ་མ་སྐ་རི་དང་། རྣམ་པར་སྣང་བའི་བུ་ཀུན་ནས་རྒྱལ་བ་དང་། སྐྲའི་ལྭ་བ་ཅན་མི་ཕམ་པ་དང་། ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་ནོག་ཅན་དང་། གཉེན་གྱི་བུ་གཅེར་བུ་པ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མི་འཕར་བ་དང་༑ ཆུ་འབབ་པ་དང་། གློག་འགྱུ་བར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་རྫོགས་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་མང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་འཐོབ་པམ། སྨྲ་བ་ཐོབ་བོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས

སོ༔ ༔བདག་ཅིག་ཕུ་མ་གཏོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བར་སོ་སོར་སྟོན་ཏོ་སྙམ་བསམས་སོ། །
དེ་ནས་དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དྲུག་འདུན་ཁང་དུ་འདུས་ཏེ་ལྷགས་ནས། གཏམ་འདི་ལྟ་བུ་དག
སྐབས་སུ་སྨྲས་སྟེ། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཐམ་ཟེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག
པོ་དང་། ཚོངས་དཔོན་དང་། དེད་དཔོན་དག་གིས་རིམ་འགྲོ་བྱས། བཀུར་སྟི་བྱས། མཆོད་པར་བྱས་ཤིང་།
བདག་ཅག་གི་གོས་དང་། ཟས་དང་མལ་སྟན་དང་། ནད་ཀྱི་རྐྱེན་སྨན་དང་། ཡོ་བྱད་རྣམས་རྙེད་པར་གྱུར་ན།
ད་ནི་དགེ་སྦྱོང་ཤཱ་ཀྱའི་བུ་འདི་ལ་རིམ་གྲོ་དང་། བཀུར་སྟི་བྱེད་དོ། །གོས་དང་ཟས་དང་། མལ་སྟན་དང་།
ནད་ཀྱི་རྐྱེན་རྫི་དང་། ཡོ་བྱད་རྣམས་མ་རྙེད་པར་གྱུར་གྱིས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དང་མིའི་བླ
མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་འཛུག་གོ །དེ་སྟེ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་མིའི་བླ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གཅིག་སྟོན་པ་ལ
ཞུགས་ན། བདག་ཅག་གིས་གཉིས་བསྟན་ཏོ། །དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་གཉིས་ན་བདག་ཅག་གིས་བཞིའོ། །དགེ
སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་བཞི་ན། བདག་ཅག་གིས་བརྒྱད་དོ། །དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་བརྒྱད་ན་བདག་ཅག་གིས་བཅུ་དྲུག་གོ །
དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་བཅུ་དྲུག་ན་བདག་ཅག་གིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ། །དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མས་ཅི་སྙེད་དུ་མིའི་བླ
མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ལ་བདག་ཅག་གིས་གཉིས་འགྱུར་སུམ་འགྱུར་ལྟ་བུར་མིའི་བླ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ
བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་དྲུག །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་གང་ན་བ་དེར
སོང་སྟེ་དུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་རྒྱལ་བ་དང་། ཚེ་རིང་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བརྗོད
ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ལྷ་བདག་ཅག་རྣམས་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ལགས་ན། དགེ
སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་པར་སྨྲའོ་ཞེས་མཆིས་ན། ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཤེས་པར་སྨྲ
བ་དང་། ལྷན་ཅིག་མིའི་བླ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་དུ་གཞུག་པའི་རིགས་ཀྱིས། བདག་ཅག་སྨྲོད་ཅིག་ཅེས
སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བཀའ་དེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་རྣམས་རེ་སྒྲིན།

སངས་རྒྱས་ནི་ཡོན་ཆེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ། ཆོ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནན། ཁྱེད་འདྲ་བ་ནི་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ཉི་མ་ལ་འགྲན་པ་འདྲ། བ་རྨིག་གི་ཆུ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྒྲུན་པ་འདྲ། ཝ་སྤྱང་མ་སེང་གེ་ལ་འགྲན་པ་འདྲ། བྱི་བྱུན་གྱིས་རི་རབ་ལྷུན་པོ་ལ་འཕང་མཐོན་དམན་འགྲན་པ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆེ་ཆུང་ཁྱད་ཞུགས་པར་མངོན་པས། ངན་པར་ལྟ་བ་ཁྱེད་ཧ་ཅང་གླེན་ཆེས་སོ། ། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ཡང་སྨྲས་སོ། ། མངོན་པར་རྟགས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་རྒྱལ་པོས་མ་གཟིགས་ཏེ། བདག་ཅག་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འགྲན་ན་མངོན་སྟེ། བསྒྲུན་པའི་འོག་ཏུ་གང་རྒྱལ་བ་མངོན་ནོ། ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འགྲན་འདོད་ན་ལྟ་འགྲན་ལ་རེག་སྟེ། ཁྱེད་སྐྱེངས་ཀྱི་དོགས་སོ། ། ཁྱོད་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་གྱུར་ན། ངེད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐོང་བར་གྱིས་ཤིག ། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་སྨྲས་པ། ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་གྱིས། གང་འགྲན་པའི་ས་ཕྱོགས་བྱི་བདར་མཛོད་ཅིག ཅེས་སྨྲས་སོ། ། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་དེ་སྐད་སྨྲས་ནས། ཕྱིར་འོང་བའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་ཞེས་མཆི་སྟེ། ། བདག་གིས་བཀག་ན་ཡང་མ་ཐུབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་བསྟན་ཏེ། ངན་པར་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ནས། དགེ་བ་ལ་བཀོད་དུ་གསོལ། ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ཡང་བདག་ཅག་གིས་མཐོང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། ང་བདག་དུས་མཁྱེན་གྱིས་གང་དུ་འགྲན་པའི་གནས་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་བྱི་དོར་གྱིས་ཤིག ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བློན་པོ་མང་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། གནས་ཡངས་པ་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཕྱུག་དར་བྱས། སེང་གེའི་ཁྲི་བཤམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་བཙུགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཏོ། ། དེ་ལྟར་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱས་པའི་དུས་སུ་དེའི་ཉིན་པར་ཐམས་ཅད་མཐོང་དུ་རེའོ། ། དེའི་ཚེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནས་གཤེགས་ཏེ། ཡངས་པ་ཅན་དུ་བཞུད་དོ། ། ཡངས་པ་ཅན་ན་ལི་ཙ་བྱི་དང་། མི་མང་པོས་དེ

*

བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟུའོ། །རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གཤེགས་པ་ཡང་གཏོང་ཤེས་ཤིང་། རྟོགས་པས་སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་འདི་སྐད་དུ། དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་བདག་ཅག་ལ་ནི་མི་ཐུབ་པོ་ཞེས་བྱས་ན་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ། ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པའི་དུས་བྱས་པ་ལས་རྒྱལ་ནས། ཡངས་པ་ཅན་དུ་རྒྱལ་ལོ་ཞེས་བསྒྲགས་ཏེ། སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་ང་རྒྱལ་ལྷག་པར་སྐྱེས་ནས། སོ་སོ་ནས་སྤྲོ་བ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བསྐྱག་ཏུ་ཏོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ཡང་ཐེག་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཤམས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོའི་འཁོར་ཁྲི་ཕྲག་བཅུ་བཞི་སྐྱེད་ཀྱང་ཆོ་པའི་རྒྱུགས་ཁྱེར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཏོང་ངོ་།། སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཕྱིན་ནས། ལི་ཙ་བྱི་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་གནང་ན། ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བགྱིའོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བྱི་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གླེན་པ་པོ་སྟོན་པ་དྲུག་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་སྙམ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་ནོ་ཞེས་མཆིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚར་གཅད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ང་ཉིད་དུས་མཁྱེན་ཏོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་། ཡོ་བྱད་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སང་ལྟ་བུར་འགྲན་པ་ལས། དེ་རིང་ལྟ་བུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཡུལ་ཀཽ་ཤམྦིར་གཤེགས་སོ། །ཀཽ་ཤམྦིའི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ད་ཡ་ན་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་བློན་པོར་བཅས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟུའོ། །ཡངས་པ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་སང་ལྟ་བུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་འོངས་པ་ལས། ཀཽ་ཤམྦིར་གཤེགས་སོ་ཞེས་ཐོས་པ་དང་། སྟོན་པ་དྲུག་པོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤེགས་སོ་ཞེས་ཐོས་ནས། སྔར་བས་ཀྱང་ལྷག་ངར་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེ། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ཏོང་ངོ་། །ཡང་དེའི་ཚེ་ལི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཤམས་ནས། འཁོར་ཁྲི་ཕྲག་བདུན་དང་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ། ཀཽ་ཤམྦིར་སངས་རྒྱས་དང་སྟོན་པ་དྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པ

ལ་བཀྲུར་རྡོང་ངོ་། །སྟོན་པ་དྲུག་པོ་ཀཽ་ཤམྦིར་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཨུད་ཏ་ཡ་ན་ལ་གཏམ་སྨྲ་མ་བྱས་ཏེ། དགེ་
སློང་གཽ་ཏ་མ་འདི་སྐད་དུ་མ་བཏུབ་ནས་བདག་ཅག་ལ་བྱོལ་ཀྱིས། རྒྱལ་པོས་བདག་ཅག་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར
དུས་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། ཨུད་ཏ་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྟོན་པ་དྲུག་ནི་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་ནོ་ཞེས་མཆིས་ན་མཁྱེན་ཏམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ང་
ཉིད་དུས་མཁྱེན་ནོ། །དེ་ནས་ཨུད་ཏ་ཡ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་བཞིན་དུ་སྦྲར་ཏེ། བཤམས་པ་དང་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཡུལ་ཕར་གྱིར་གཤེགས་སོ། །ཕར་གྱིའི་རྒྱལ་པོ་ཤུན་
ཅོང་ལས་ཀྱང་མི་མང་པོ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསུའོ། །ཀཽ་ཤམྦིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཡུལ་ཕར་གྱིར་གཤེགས་པ་གནོད་ཐོས་ཀྱིས། སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་ཕྱི་བཞིན་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཨུད་ཏ་ཡ་ན་
འཁོར་སྡོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲི་དང་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཡུལ་ཕར་གྱིར
གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་སྟོན་པ་དྲུག་པོས་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཅོང་ལ་བདག་ཅག་དགེ་སློང་གཽ་ཏ་མ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་
པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ཉིད་
དུས་མཁྱེན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་ཡོ་བྱད་སྦྲར་ཏེ་བཤམས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་
སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཡུལ་དེ་ཀི་ཙ་ཤི་རི་ར་གཤེགས་སོ། །ཡུལ་དེ་ཀི་ཙ་ཤི་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཨིན་དྲ་བ་
མི་ཞེས་བྱ་བས། འཁོར་མང་པོ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསུའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཅོང་ལ་འཁོར་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་
དང་། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགྲོགས་ཏེ། ཡུལ་དེ་ཀི་ཙ་ཤི་རི་རར་རྡོང་ངོ་། །
སྟོན་པ་དྲུག་པོ་ཡང་དེར་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཨིན་དྲ་བ་མི་ལ་སྐད་ཆེན་པོར་དགེ་སློང་གཽ་ཏ་མ་དང་། བདག་ཅག་
ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ནོགས་མ་ཐུབ་པོ། །དེའི་ཚེ་ཨིན་དྲ་བ་མིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་
དེར་སོང་ནས་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ཉིད་དུས་མཁྱེན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ། དུས་ལ་བབ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སེར་གཤེགས་སོ། །ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་། འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསུའོ། །ཏེ་ཀི་ཙ་ཤི་རི་འི་མི་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞུད་པར་གནོད་ཤེས་ནས། སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཨེན་ད་བ་མིས་ཀྱང་འཁོར་ཁྲི་ཕྲག་དྲུག་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། འགྲོན་ཏེ་གནས་དེར་སོང་ངོ་། །སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་དེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོ་དེས་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ་དང་། ང་ཉིད་དུས་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཏེ་བཤམས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་ཡུལ་སེར་སྐྱར་གཤེགས་སོ། །ཡུལ་སེར་སྐྱའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་སྙན་ནས། ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསུའོ། །ཡུལ་བཱ་རཱ་ཎ་སེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུད་པར་གཏོད་རྟོགས་ནས་སྟོན་པ་དྲུག་པོ་ཡང་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྦྱིན་འཁོར་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དྲུག་ཆར་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །སྟོན་པ་དྲུག་ཀྱང་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་རྣམས་ལ། དགེ་སྦྱོང་གོ་ཏ་མ་དང་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱས་པ་ལས་དེད་ཀྱི་མཐུ་ཆེ་བ་ལས་རྒྱལ་ལོ་ཞེས་ཡེངས་མ་གཏམ་དུ་བྱས་སོ།། །དེ་ནས་ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ཉིད་དུས་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཅིང་བཤམས་པ་དང་།། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ། ཡུལ་མཉན་དུ་ཡོད་པར་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཉན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཟཱ་གསལ་རྒྱལ་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསུའོ། །ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུད་པར་གཏོད་རྟོགས་ཏེ། སྟོན་པ་དྲུག་པོས་ཀྱང་རྗེས་བཞིན་དུ་བསྐུགས་སོ། །

སཱ་ཀྱའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་ཞི་ཕྲག་དགུ་དང་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྣམ་ལྔ་དང་།
འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་མཉན་དུ་ཡོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །སྟོན་པ་དྲུག་པོ་ཡང་དེར་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་
གསལ་རྒྱལ་ལ་འདི་སྐད་དུ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་དང་། བདག་ཅག་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་དུས་བྱས་པ་ལས་དུས་ལ་
བབ་པ་དང་ཕྱོལ་ཞེང་འགྲོས་ཏེ། ད་ནི་འཁོར་མང་པོ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་དུ་ཚོགས་ཀྱི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བདག
ཅག་འགྲན་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་བཀད་དེ། འདི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས
ཀྱི་ཡོན་ཏན་དོ་མཚར་ཆེས་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ལྷ་བུའི་མ་རབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ། ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱེད་ཅེས་བསྐྲོའོ། །འོན་ཀྱང་སྟོན་པ་དྲུག་པོ་དག་ཉོད་མི་ཐུབ་སྟེ། ང་
རྒྱལ་བསྐྱེམས་པས། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་པ་དེར་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ
ཏོ༑ སྟོན་པ་དྲུག་པོ་དག་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་གྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚར་བཅད
དེ༑ ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་དབྱེ་བར་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ཉིད་དུས་མཁྱེན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་།
རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས། ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པའི་གནས་མཉམ་ཞིང་ཕྱུག་དར
ཕྱས་ཏེ། མེ་ཏོག་དང་སྤོས་མང་དུ་བཤམས་ཤིང་སེང་གེའི་ཁྲི་བཙུགས་ནས་པ་དན་དང་། རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པས
བརྒྱན་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་འདུས་སོ། །དེའི་ཚེ་དཔྱིད་ཟླ་རབ་ཆེས་ཅིག་གི་ཉིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ
འགྲན་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དང་ཞལ་ཟས་བཤམས་ཏེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་དར་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེམས་ཤིང་གསོལ་ནས། ཚེམས་ཤིང་ས་ལ
བཙུགས་སོ། །ས་ལ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་རྒྱས་པ་མཐོ་ཁྱད་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པར
གྱུར་ཏོ། །ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཀྱང་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཁེབས་སོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཤིང་རྟའི
འཕང་ལོ་ཙམ་སྐྱེས་ནས་འབྲས་བུ་ཡང་བྲེ་ལྔ་ཤོང་བའི་བུམ་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །རྩ་བ་དང་། ཡན་ལག་དང་།

འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚེར་ཞིང་འབར་སྣེ༑ ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏོ། །གང་གིས་འབྲས་བུ་དེ་ཟོས་ནས། བདུད་རྩིའི་རོ་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་གྱུར་ཏེ། ཐེ་བསྣུང་གིས་ཀུན་ཏུ་མནར་བའི་ཐེས་ཕོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདེ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱུད་བསྣུང་ཅན་གྱི་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་ལ་རེག་པ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་ངོ་། །མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤིང་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དང་མཐུན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷར་སྐྱེ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་མང་ངོ་། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཨུ་དྲ་ཡ་ནས་སྦྱིན་བྲངས་ནས་མཆོད་པ་སྦྱར་རོ། །དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྐུའི་གཡས་གཡོན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་རི་གཉིས་སྤྲུལ་ཏེ། ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ། མཛེས་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལྟར་འཚེར་བ། ཤིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རི་དེ་ལ་སྐྱེས་པ༑ མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། སྒྲ་སྙན་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་འབྱུང་བ། རི་གཅིག་གི་རྩེ་མོ་ལ་འབྲས་བུ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ། འཇམ་ཞིང་མངར་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་སྟེ། མི་མང་པོ་དེ་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཚིམ་པར་ཟའོ། །རི་གཅིག་གི་རྩེ་མོ་ལ་རྩྭ་ཤིན་ཏུ་མངར་བ་དང་། འཇམ་པ་སྐྱེས་ཏེ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་དེ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཟ་ཞིང་ཚིམ་པར་སྤྱོལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཅི་རིགས་སུ་ཆོས་བསྟན་ནས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་པའི་གྲངས་ཀྱང་རབ་ཏུ་མང་ངོ་། །དེའི་ཕྱིར་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཤུན་ཅི་ད་ལས་སྦྱིན་བྲངས་ཏེ་མཆོད་པ་སྦྱར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞལ་བསིལ་ནས། ཞལ་བསིལ་བའི་ཆུ་སླར་ས་ལ་བོར་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྫིང་དུ་གྱུར་ནས། ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་ཡོད་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རྣམ་པར་སྤྲས་པ། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཚེར་བ་རྫིང་བུ་དེའི་ཆུ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ། རྫིང་གི་ཞབས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་བྱེ་མས་བརྡལ་བ། པད་མ་ཆེ་ཁྱད་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། པད་མ་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། དམར་པོ

དང་། ལེ་བརྐན་དང་། རྒྱ་ལ་སོགས་པའོ། །པད་མ་དེ་ནི་ཡང་ཀུན་ཏུ་མདངས་ཞིང་སྒྲོ་ལ། པད་མ་དམ་པའི་ཁ་དོག་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འོད་ཟེར་གྱིས་གནམ་ས་ཀུན་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྟེང་དེ་ལ་བལྟ་ཞིང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་ནས་བསྟོད་དོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ནས། ཆོས་རྣམ་པ་མང་པོ་བསྟན་ཏེ། གོ་ཞིང་རྟོགས་པར་མཛད་ནས། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་མགོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉིན་པར་རྒྱལ་པོ་ཨེན་ཏ་པ་མིས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དེའི་ཉིན་པར་རིན་པོ་ཆེའི་སྟེང་བུ་དེའི་དོས་བཞིན། ཡུངས་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ། ཕྱིར་ཡང་འཁོར་ཞིང་སྟེང་དེ་ཉིད་དུ་འབབ་པ་དང་། ཆུ་འབབ་པའི་སྒྲ་ལས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། སྟོབས་ལྔ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་སོགས་ཏེ། ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་ནས། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་དང་། མགོ་རིས་སུ་ལྷར་སྐྱེ་བ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་མང་ངོ་། དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་སོ། །དེའི་ཉིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞལ་གྱི་སྒོ་ནས་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་བཀྱེ་ནས། སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། འོད་དེས་རེག་པའི་སེམས་ཅན་གདུག་པ་གསུམ་དང་། སྒྲིབ་པ་ལྔ་དང་བྲལ་ཏེ། ལུས་དང་སེམས་རབ་ཏུ་བདེ་བ་ཇི་ལྟར་དགེ་སློང་དག་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་འདྲའོ། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མོས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། མགོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་པ་དང་། བསོད་ནམས་

ཀྱི་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་ལི་ཙ་བྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་རོ༑ ༑དེའི་ཉིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་གི་བསམ་པ་གཅིག་གིས་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། སོ་སོའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀུན་རྟོགས་པར་བྱས་ནས། སོ་སོ་ནས་དགའ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་སོ། །དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྨ་པའི་ཆོས་ཉན་པས། ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེ་བར་སྨོན་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཉིན་པར་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ནས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་བསྒྱུར་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་བུ་སྟོང་ལྡན་པར་སྤྲུལ་ནས། རྒྱལ་སྲིད་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་པར་མཐོང་སྟེ། སོ་སོ་ནས་དོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྲོ་བ་སྐྱེས་ནས། སྤྲོ་བ་དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་པས། སོ་སོའི་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ལ་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་པ་གྲངས་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱ་བྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། སེང་གེའི་ཁྲི་བཤམས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་གཡོན་ནས་མཆོད་པ་བྱེད། ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་ནི་གཡས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་དོ། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཅད་མི་སྣང་བར་འཁོད་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་གིས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མནན་པ་དང་། སེང་གེའི་ཁྲི་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་སྐད་ལྔ་བྱུའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་༑ དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤིན་པོ་ལྔ་ཞིག་བྱུང་ནས། སྟོན་པ་དྲུག་གི་ཁྲི་དྲངས་ནས་བཤིག་གོ །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ནི་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོ་ལ་མེ་འབར་བ་ཐོགས་ཏེ། སྟོན་པ་དྲུག་གི་མགོར་གཟས་སོ། །སྟོན་པ་དྲུག་པོ་འཇིགས་སྐྲག་ནས་བྱེར་ཞིང་བྲོས་ཏེ་སྐྱེངས་ནས་ཁ་གཅིག་ཆུར་མཆོངས་ནས་ཆེ་འཕོས་སོ། །སྟོན་པ་དྲུག་གི་འཁོར་ལས་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་གསོལ་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར

འོངས་སོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་ཚེ་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་པས་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུའི་པ་སྤུའི་བུ་ག་བརྒྱད་ཁྲི་ནས་འོད་ཟེར་བཀྱེ་ནས། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གང་བར་མཛད་དེ། འོད་ཟེར་དེ་དག་རི་རིའི་ཐོག་མ་ལ་པད་མ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་སྤྲུལ་ནས། པད་མ་དེ་དག་རེ་རེའི་སྟེང་ན་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་རེ་རེ་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ཀུན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་དེ་ལྟ་བུར་མཐོང་བར་གྱུར་པས། ལྷག་པར་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་ནས། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཚངས་ཿཝའི་རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་ཚངས་ལྷ་ལ་ཕྱག་གི་བར་དུ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ། ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེར་བཞུགས་པ་སྤྲུལ་ནས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོས་གནམ་ས་ཀུན་ཏུ་སྣང་ཞིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བ་དང་། གསུང་ཡང་ཐོས་པར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་རིགས་སུ་ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་པས། འཁོར་མང་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱལ་པོ་བཞིའི་རིགས་ནས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ལ་ཕྱག་གི་བར་དུ་སྐུས་ཡོངས་སུ་གང་བར་མཐོང་བར་མཛད་ནས། སྐུ་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཞི་འབྱུང་ཞིང་། འཁོར་རྣམས་ཚེ་རིགས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའང་གསལ་བར་ཐོས་ཤིང་མཐོང་བར་མཛད་ནས། འཁོར་དེ་དག་ལྷག་པར་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། ཚེ་རིགས་སུ་ཆོས་བསྟན་པས། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་

ནོ།། །།དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས། སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཉིན་པར་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས། གསེར་གྱི་མདོག་ལྟར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་བཞིན་དུ་སྐུ་མི་སྣང་བར་མཛད་ནས། འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཀྱེ་སྟེ། མིན་དུ་འཛམ་པའི་གསུང་གིས་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་ཏེ།། འཁོར་མང་པོས་དེ་དག་མཐོང་བར་གྱུར་ནས། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ། །ལ་ལ་ནི་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ།། །།དའི་ཕྱིར་ཉིན་ཁྱིམ་བདག་ཅིན་དས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཉིན་པར་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས། གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་བཀྱེ་སྟེ། སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཀུན་འོད་ཟེར་གྱིས་གང་བར་གྱུར་ནས། འོད་ཀྱིས་རེག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གདུག་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཀུན་ཞི་ནས། སྙིང་རྗེའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་གཅིག་པ་མ་ལྟ་བུ་འམ། པོ་པོ་ལྟ་བུ་འམ།། ནུ་བོ་ལྟ་བུ་མཛའ་ཞིང་སྨུག་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་འོག་ཏུ་ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཤྲུན་ཙོད་ལས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཉིན་པར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས། སྐུའི་ལྟེ་བ་ནས་འོད་ཟེར་གཉིས་ཤིག་བྱུང་སྟེ། སྐུ་ལས་འདོམ་བདུན་ཙམ་འཕགས་ནས། དེའི་སྟེང་ན་པད་མ་རེ་རེ་ཡོད་དོ། །པད་མ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་ཏེ།། སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་ལྟེ་བ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ནས་འདོམ་བདུན་ཙམ་དུ་འཕགས་ཏེ། པད་མ་ཡང་ཡོད་ལ་པད་མའི་སྟེང་ན་སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་མཐར་གྱིས་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་དེ་དང་འདྲ་བ་དག་སྤྲུལ་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཅི་རིགས་སུ་ཆོས་བསྟན་པས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ

སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བ་ཡང་
གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཨུར་ཏ་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱལ་པོ་
ཨུར་ཏ་ཡ་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་བ་དང་། གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་རྣམས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་རྟ་སྟོང་ཉིས་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་
གྱུར་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ནད་པ་ལ་སྨན་བཏང་བ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་པས།
ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བ་
ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་སྤྲར་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཞལ་ཟས་ཀྱི་སྣོད་སྦྱོར་ཅིག །གཏུགས་ཚོད་ཀྱི་
དུས་ལ་བབ་ན། སྣོད་ཀུན་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གང་སྟེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཚོག་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཟོས་ནས་ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་བདེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཕྱག་ས་ལ་བརྡབས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བཅོ་བརྒྱད་དག་ན། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོང་
བར་མཐོང་བ་དང་། དེ་དག་སོ་སོ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གི་སྔོན་སྡིག་པ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་པས།
སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་སྤྱོང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་ཤིང་མཐོང་བར་གྱུར་ནས།
ཐམས་ཅད་སྙིང་བརྗེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དངངས་ནས་བ་སྤུ་ལྡངས་པ་ཙམ་དུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་སུ་ཆོས་བསྟན་ཏེ། དེ་དག་གི་སེམས་ཆེམ་པར་གྱུར་ནས། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་ཏེ། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་
ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ཞིང་ཆོས་ཐོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་དད་
པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་དག་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་

སྙིང་པོས་ཕྲུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མངའ་བ། སྐུའི་མཚན་གཞན་པ་ལྟར་སྣང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་མངའ་བ་འཁོར་རྣམས་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཞབས་བརྐྱང་སྟེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་མངའ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་བསྟན་ཏོ། །འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱི་འོག་གི་འཁོར་ལོའི་མཚན་རི་མོར་བྲིས་པ་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་མི་ཤེས་པར་བལྟ་འདོད་དོ། །ལྷག་པར་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་མཛད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་འཁོར་
ལོའི་མཚན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ངས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་དགེ་བ་
བཅུའི་ལས་དག་ཀྱང་ཀྱིས། གཞན་དག་བྱེད་པར་ཡང་བསྐུལ་བས་འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ལྡན་པར་
གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཇི་
ལྟར་མཛད་པ་དང་། གཞན་དག་དགེ་བ་བཅུ་བྱེད་པར་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ་བསྟན་དུ་གསོལ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤིན་ཏུ་རྟག་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་བསྟན་པར་
བྱའོ༎ ༎སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ་
ནེ་མི་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་སྲིད་ནི་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་དབང་བྱེད་དེ། གྲོང་ཁྱེར་བཞི་ལྷག་བཅུ་ཡོད། བློན་པོ་ཆེན་
པོ་ནི་སྟོང་ལྷག་བཅུ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཙུན་མོ་སྟོང་ལྷག་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ། སྲས་ཅིག་ཀྱང་མེད་པས་རྒྱལ་པོ་
རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། གདུང་འཚབ་པ་ཡང་མེད་སྙམ་ནས། ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་ཏེ། ལྷ་མཆོད་ཀུན་ལ་
མཆོད་ནས་ཕྱི་དུས་གཞན་ཞིག་ན། བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་སུ་ལི་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་
ཚུན་ཅད་བཙུན་མོ་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་མཁས་པ་དང་། མཉེན་ཞིང་དེས་པས་འགྲོ་བ་མང་པོ་ཡང་དགེ་བ་ལ་འགོད་

པར་མོས་པ་དང་། ཕྱིས་ཟླ་བ་ཚང་བ་དང་། བུ་ཧེ་ཏུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ་བལྟ་ན་སྡུག་པ། པལ་ལས་འཕགས་པར་བཟང་བ། བ་སྤུའི་སྦུ་ག་ཀུན་ནས་འོད་འབྱུང་བ་ཞིག་བཙས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཡང་བུ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པར་སེམས་པས་སྐྱོ་མི་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་རྟོག་སྟེ། མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་ནས། མཚན་མཁན་གྱིས་ཀུན་མཚན་བཟང་ངན་བརྟགས་ན། ཧེ་ཏུ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་དགའ་བ་སྐྱེས་ནས་ཧེ་ཏུ་འདིའི་མཚན་དང་སྦྱར་ན་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མཚན་མཁན་ལ་ཧེ་ཏུའི་མིང་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཧེ་ཏུ་འདི་མའི་རུམ་དུ་ཞུགས་ནས། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྟས་ཅི་བྱུང་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཧེ་ཏུའི་མས་ལྟག་པར་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་ངེས་པ་དང་། དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། མཚན་མཁན་གྱིས་ཧེ་ཏུའི་མིང་ཤེས་རབ་འོད་ཅེས་བཏགས་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ནས་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ཏེ་གཞན་པས་འཕགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དུས་ཕྱིས་ཤིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚེ་འཕོས་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་ངས་ནི་རྒྱལ་པོ་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བསྒོའོ། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། ད་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གྲོངས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་མ་ལགས་པ་རྒྱལ་པོ་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ད་རྒྱལ་བུས་རྒྱལ་པོ་མི་མཛད་ན་སུ་ཞིག་རྒྱལ་པོར་གཞུག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ནི་མི་རིགས་པའི་སྡིག་པའི་ཆོས་བྱེད་དོ། །བསད་པ་དང་། ཆད་པས་བཅད་པའི་ལས་བྱས་ན། ཕོ་བོ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་མི་ཆུང་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་བྱེད་ནུས་ན། ཕོ་བོ་ཡང་རྒྱལ་པོ་བྱེད་ནུས་སོ། །ཞེས་བསྒོའོ། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། འདི་ནི་ལེགས་ཏེ་རྒྱལ་སར་གཤེགས་ཏེ་དབང་མཛོད་ཅིག་དང་། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བཀྱིད་པར་བཀར་བཏགས་སོ། །ཞེས་གསོལ་པ་དང་། མོད་ལ་རྒྱལ་སར་གཤེགས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་སྤྱོད་པར་ཡིད་མཐུན་ཏེ་བཀའ་བཞིན་དུ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བདུད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོས་སྨག་རོག་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་སྲིད་མི་རྙུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྐུར་ཡིག་བྲིས་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་ལ་སྤྲིངས་ཏེ། སྔར་དགེ་བ་བྱོས་ཤིག་པར་བཀར་བཏགས་པ་ནི་དགེ་བ་བྱས་ཀྱང་མངོན་རྟགས་མེད་དེ། བདག་ཉོན་མོངས་པ་ལས་པན་པའི་དོན་མེད་ཀྱི། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཡིད་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བག་མེད་པར་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་སྤྲིངས་པའི་སྐུར་ཡིག་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འོང་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་སྡིག་པའི་ལས་བྱེད་པར་བསྐུལ་སྙམ་ནས་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་མ་ཆེས་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་ཐོས་ནས། དངངས་ཤིང་ངོ་མཚར་གྱུར་ཏེ། ངས་ནི་འདི་སྐད་དུ་བསྒོ་བ་མེད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་འདྲ་བར་གྱུར་ཅེས་དངངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་དུ་གཤེགས་ཏེ། མི་མང་པོ་སྔོན་ལས་གྱུར་ཏམ། མ་གྱུར་རྟོག་པར་གཤེགས་པ་ལས། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས། ལམ་ཁར་མི་ཞིག་མེ་དོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་སྙིང་རྗེ་སྐད་དུ་འདོན་པའི་སྒྲ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་པར་སྤྲུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེའི་ཐད་དུ་གཤེགས་ནས། ཁྱོད་སུ་ཞིག་ཅི་ཉེས་ཞེས་དྲིས་ནས། མི་དེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་སྔོན་མི་འདི་དག་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ལ་བཀོད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་དག་མྱོང་བར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དགེ་བ་བྱེད་པར་བསྐུལ་བས་འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་གྱུར་པ་ནི་ཆོས་མེད་དེ། དགེ་བ་བྱེད་པར་བསྐུལ་བས་ཁྱོད་འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་གྱུར་ན། དགེ་བར་བྱེད་པར་བསྐུལ་ནས་དགེ་བ་བྱེད་པ་དེ་དག་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་འམ། སྨྲས་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་སྟེ། དགེ་བ་བྱེད་པར་བསྐུལ་བ་འབའ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མྱོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །མི་པ་རོལ་པོས་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན་ལྟ། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཡང་བླའི། འགྱོད་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཐོས་ནས་དེ་དག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་གཤེགས་ཏེ། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱིས་ལམ་ཀུན་ཏུ་བསྒྲགས་ཏེ། འབངས་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་། ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དགེ་བ་ལ་འདུན་ཏེ། ཐམས

ཅན་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པས། དེའི་ཚེ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་ནས། གླིང་བཞི་ཀུན་ཏུ་གཤེགས་ཏེ། དགེ་བ་ལ་བཀོད་པ་ལྟར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་དེའི་མ་ཡུམ་ད་ནི། ད་ལྟར་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཤེས་རབ་འོད། མི་མང་པོ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བཀོད་པ་དེ་ནི་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡང་ང་ཉིད་དགེ་བ་བཅུ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། གཞན་དག་ཀྱང་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བཀོད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཞབས་ཀྱི་འོག་ན་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྟོན་པ་དྲུག་པོ་ཁྲོས་ཤིང་བསླང་པའི་འཁོར་དུ་བཅས་པ་ངང་གིས་ཚོད་མི་འཛིན་ཏེ། རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ་ལ་ཆགས་ནས། ཕྲག་དོག་གི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཅིག་མཛད་ན་བདག་ཅག་གིས་གཉིས་མཆིའོ་ཞེས་མཆི་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཀྱང་། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་གཅིག་ཙམ་ཡང་བསྟན་མ་ནུས་ཏེ། ངོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་ནས་ཆུར་མཆོངས་ཏེ། གུམ་པ་འདི་དག་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་སྐྱེས་ཏེ་འཁྲུལ་ཏོ་སྙམ་བགྱིད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པའི་ཕྱིར། ང་དང་འགྲན་པར་འདོད་ནས་ཕྱོགས་འདོར་བ་འདི་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དེ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ང་དང་འགྲན་པར་འདོད་པ་ལས། ལུས་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཐལ་ལོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་འགྲན་པ་བདག་ཅག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྟག་པར་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་མ་ཧཱ་ཤ་ཀུ་ལི་ཞེས

བྲུ་བ་རྒྱལ་ཐན་ཟླ་བརྒྱ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཙུན་མོ་ཟླ་བརྒྱ་ཡོད་ཀྱང་། ཙུ་རི་གླ
འཚོབ་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་རྒྱལ་པོ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །ད་ནི་རྒན་འཁོགས་ཏེ་བུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་རིགས
འཚོབ་པ་མེད་ན། གལ་ཏེ་ང་འདས་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་ཐན་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ཉན་ཅིང་དམག་འདྲེན་ཏེ།
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་མ་ཉེས་པར་འཆི་ལ། སྲིད་ཀྱང་འཕྲུགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། སྐྱོ་དན་གྱིས
གདུངས་ཏེ་སེམས་ཁོང་སུ་ཆུད་དོ། །དེའི་ཚེ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ཀྱང་མ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་མི་དགའ་ཞིང་སེམས
ཁོང་སུ་ཆུད་པ་མཐོང་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ་སྨན་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེའི་གན་དུ་སོང་སྟེ།
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཡི་མུག་ཅིང་མི་དགའ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྔ་མ་བཞིན་གཏམ་བྱས
སོ༑ ༑སྤྲུལ་པའི་སྨན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་སྐྱོ་དན་མ་བྱེད་ཅིག །བདག་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར
གངས་ཀྱི་རི་ར་སོང་ནས་གངས་ཀྱི་རིའི་སྨན་རྣམ་པ་མང་པོ་བཏུས་ཏེ། བཙུན་མོ་དག་ཟར་བཏུག་ན་ཞེས་མ་ཐག་ཏུ
བཙུན་མོ་དག་ཀུན་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བར་བགྱིའོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཚིག་འདི
ནི་བདག་གི་སྐྱོ་དན་སངས་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་བསམས་ནས། སྨན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ནུས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཞེས
སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྤྲུལ་པའི་སྨན་པ་དེ་གངས་ཀྱི་རི་ལ་སོང་ནས་སྨན་རྣམ་པ་མང་པོ་བཏུས་ཏེ། ཁྱུར་དུ་ཁྱེར
ཏེ༑ ཕྱིར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་འོངས་སོ། །དེ་ནས་སྨན་རྣམས་འོ་མ་ལ་བསྐོལ་ཏེ། བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་ལ་བྱིན་པ
དང་༑ བཙུན་མོ་ཆེན་མོས་སྨན་དེ་མནམ་ཞིང་ཡིད་ཀྱང་མ་ཆེས་པས་འཐུང་དུ་མ་བཏུབ་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི
སྨན་པ་ཡང་ཕྱིར་ལྷའི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །སྨན་དེ་ལ་བཙུན་མོ་ཆུང་དུ་གཞན་དག་གིས་འཐུང་ན། བཙུན་མོ་དེ
དག་འཐུང་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་སོ་སོ་ནས་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་དུ་བཙུན
མོ་ཆེན་མོ་ལ་སྨྲས་པ་དང་། བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་འགྱོད་དེ་མི་དགའ་ནས་སྨན་དེའི་ལྷག་མ་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་ན་ཟད་དོ
ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོ་ན་སྨན་ཚིགས་མ་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་ན། སྨན་གྱི་ཚིགས་མ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་ནས་བཙུན་མོ་ཆེན་མོས་སླ་ན་གྱི་ཚོགས་མ་འོ་མའི་ནང་དུ་བསྐྱལ་ཏེ་འཕྱུངས་པ་དང་། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། བཙུམ་མོ་གཞན་དག་སྔར་སླ་ན་འཕྱུངས་པ་དེ་ཟླ་བ་ཚངས་ནས་སོ་སོ་ནས་བུ་ཕྱེ་ཏུ་ཤ་དག་བཅོས་ཏེ། བཟང་བ་བལྟ་ན་སྡུག་པའོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་སྤྲས་ནམ་བཅའ་བ་འཕབ་ཞིག་སེམས་སོ། །བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་ཡང་ཟླ་བ་ཚངས་ནས་ཕྱེ་ཏུ་ཞིག་བཅོས་ཏེ་བྱད་བཞིན་མི་སྡུག་པ་སྡོང་དུམ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཅོས་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་མི་དགའ་སྟེ་བུའི་མིང་སྡོང་དུམ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །

དེ་ནས་གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་པོ་པོ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཆུང་མ་བླངས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་སྡོང་དུམ་འབའ་ཞིག་ཆུང་མ་མ་བླངས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཕ་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོས་དམག་དྲངས་ནས་ཉེ་བར་འོངས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱས་ཀྱང་དམག་གི་ཚོགས་བསྡམས་ཏེ། ཕ་རོལ་པོའི་དམག་ལ་རྒོལ་དུ་སོང་སོང་བ་ལས་གཡུལ་ལས་ཕམ་ནས་ཕྱིར་པོ་བྲང་དུ་བྲོས་ནས་འོངས་སོ། །རྒྱལ་བུ་སྡོང་དུམ་གྱིས་པོ་པོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུར་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ་བྲོས་ཞེས་དྲིས་ན། པོ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དེང་དམག་དང་བཅས་པས་ཕ་རོལ་པོའི་དམག་ལ་རྒོལ་དུ་སོང་སོང་བ་ལས་གཡུལ་ཕམ་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་དམག་གིས་བདབ་ནས། བྲོས་པ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱལ་བུ་སྡོང་དུམ་གྱིས་སྨྲས་པ། དགྲ་དེ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཅག་ལ་བསྙོ་བར་མི་ནུས་ཀྱིས། བདག་ཅག་གི་མེས་པོའི་གཞུ་དང་། དུང་ད་ལྟར་ལྷ་རྟེན་གྱི་གནས་ན་ཡོད་པ་འཁྲིད་ཅིག་དང་། བདག་དེ་དག་ལ་རྒོལ་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བུ་དེའི་མེས་པོ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཏེ། མི་མང་པོ་བཀླག་ནས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་གཞུ་གཡེར་པོར་བཏགས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་བུས་གཞུ་བླངས་ཏེ་བརྡུངས་ནས་གཞུ་རྒྱུད་སྒྲེངས་པའི་སྒྲ་འབྲུག་སྐད་ཟེར་ཏེ། དཔག་ཚད་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་ཐོས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དུང་དང་གཞུ་ཐོགས་ཏེ། གཅིག་པུ་དགྲ་ལ་རྒོལ་དུ་སོང་ནས་སྔར་དུང་བུས་ཏེ། དུང་གི་སྒྲ་གནམ་ལྕགས་འབབ་པ་སྐད་གྲགས་པས་ཕ་རོལ་པོའི་དམག་གིས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ་ཐམས་ཅད་བྱེར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ཡང

*

ཕྱིར་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོས་གདོང་སྨུག་པར་སེམས་ཏེ། རྒྱལ་བུའི་ཆུང་མ་བླངས་པར་སེམས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པ་ཙ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་པར་བཟང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ནས། རྒྱལ་པོས་པོ་ཉ་བཏང་ནས་བུ་མོ་མནའ་མར་བླངས་ཏེ། རྒྱལ་བུའི་ནང་ནས་བྱད་གཟུགས་བཟང་བ་ཞིག་དམག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེས་བུ་མོ་སྦྱིན་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མནའ་མ་བསུ་བའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་སྡོང་དུམ་ཉིད་ཀྱང་ཚུར་བསུར་བཏང་ནས་ཉིན་པར་ཆུང་མ་དང་མ་ཕྲད་པར་གྱིས་ལ། མཚན་མོ་ཕྲད་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་བུ་མོ་དེ་ཕུ་ནུ་གཞན་དག་དང་ཕྲད་ནས། སོ་སོ་ནས་ཁྱོའི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་པ་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་སྡོང་དུམ་གྱི་ཆུང་མས་ཀྱང་ཁྱོ་ལ་བསྟོད་དོ། །ཁོ་མོའི་ཁྱོ་ནི་དཔའ་ལ་སྟོབས་ཀྱང་རྒྱུད་དང་མཉམ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཡང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཕུ་ནུ་མོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་མ་སྨྲ་ཞིག །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་སྡུག་སྟེ། སྡོང་དུམ་དང་འདྲ་བས་ཅི་སྟེ་ཁྱོད་ཉིན་པར་མཐོང་ན་དངངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སྡོང་དུམ་གྱི་ཆུང་མས་ཕུ་ནུ་མོ་དེ་དག་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཡིད་ལ་བཅུང་སྟེ་མཚན་མོ་མར་མེ་སྦྲར་ནས་ཁྱོ་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་འོག་ཏུ་མར་མེ་ཕྱུང་སྟེ། བལྟས་ན་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པར་མཐོང་ནས་དངངས་སྐྲག་སྟེ། མོད་ལ་ཕྱིར་པ་མའི་གནས་སུ་བྲོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྡོང་དུམ་གྱིས་ནམས་ནངས་ནས་གཞོན་ཚོར་ཏེ་མི་དགའ་ནས་དུང་ཐོགས་ཏེ་ཆུང་མའི་ཡུལ་དུ་ཆུང་མ་ཉགས་སུ་སོང་ངོ་། །ཡུལ་དེར་ཕྱིན་ནས་བློན་པོ་ཞིག་ལ་གནས་ཏེ། འདུག་འདུག་པ་ལས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་ཕྲན་དྲུག་གི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པ་ཙ་ལ་བུ་མོ་བཟང་མོ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཐོས་ནས། སོ་སོ་ནས་དམག་དང་ཆས་ཏེ་བུ་མོ་སློང་དུ་འོངས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པ་ཙ་མི་དགའ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བགྲོས་ནས། གལ་ཏེ་བུ་མོ་འདི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་ལ་བྱིན་ན་ནི་གཅིག་མི་དགའ་སྟེ་མཁོན་དུ་འཛིན་པས། ཅི་ལྟར་བྱས་ན་དགྲ་འདི་དག་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་བགྲོས་པ་དང་། བློན་པོ་ཅིག་གིས་བུ་མོ་འདི་དུམ་བུར་བྱས་ལ། དུམ་བུ་རེ་རེ་བྱིན་ལ་དེ་དག་ཡིད

ཆོམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བློན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་འདི་སྐད་དུ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དམག་འདི་བཟློག་ནུས་ན། བུ་མོ་ཡང་ཆུང་མར་བྱིན་ལ་ཡུལ་ཕྱེད་ཀྱང་བྱ་དགར་བྱིན་ནོ་ཞེས་བཀར་བཏགས་ན་དུང་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གྲོས་དེ་མཉན་ཏེ་བཀར་བཏགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་སྤྱོད་དུམ་གཞུ་དང་དུང་ཐོགས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དགྲ་གང་ན་འདུག་པར་སོང་ནས་དུང་བུས་ཏེ་གཞུ་རྒྱུད་སྙིངས་པ་ཙམ་གྱིས་པ་རོལ་པོའི་དམག་ཐམས་ཅད་སྐྲག་ནས་གཡུལ་འགྱུལ་ཡང་མ་ནུས་སོ། །དེ་ནས་དེ་དག་གི་དམག་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་པོ་དྲུག་ཚར་གྱི་མགོ་བཅད་དེ་ཅོད་པན་བླངས་ནས་དམག་དེ་རྣམས་ཀུན་འཁོར་དུ་བསྡུས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པ་ཙ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། བུ་མོ་ཡང་ཆུང་མར་བྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་དྲུག་གི་སྲིད་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། དམག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་ཆུང་མ་དང་འགྲོགས་ནས་ཕྱིར་ཡང་བདག་གི་ཡུལ་དུ་འོངས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྲས་ཕྱིར་འདོས་སོ་ཞེས་ཐོས་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་བསུས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་རྒྱལ་བུ་ལ་བྱིན་པ་ལས་ཕྱིད་དུ་མ་བཏུབ་ནས། ཕྱིར་ཡབ་ལ་བདར་ཏེ་སྔོན་བཞིན་དུ་ཆུང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་ནས། ཆུང་མ་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་བོར་ཏེ་བྲོས་ཤེས་དྲིས་ན། ཁྱོད་ནི་མི་སྡུག་ཆེས་ནས་མི་མ་ཡིན་སྙམ་ནས་སྐྲག་ནས་བྲོས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་མེ་ལོང་བླངས་ཏེ་མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་བལྟས་ན། བདག་གི་མདོག་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པ་མཐོང་ནས། ལུས་བཀླ་མི་འདོད་པ་ཙམ་དུ་སྐྱོ་ནས། ཚལ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་འཆི་བར་བྱས་པ་ལས། བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་རྒྱང་མ་ནས་མཐོང་སྟེ་དེའི་དྲུང་དུ་འོང་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་འཆི་བར་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ནས། རྒྱལ་པོས་དེ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྤྲ་བ་བསྐྱེད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་ནོར་བུ་ཞིག་ཀྱང་བྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་རྟག་ཏུ་ནོར་བུ་འདི་སྤྱི་བོ་ལ་ཐོགས་ཤིག་དང་། ང་དང་འདྲ་བར་བཟང་ཞིང་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒོ་ནས་རྒྱལ་བུས་ནོར་བུ་སྤྱི་བོ་ལ་ཐོགས་མ་ཐག་ཏུ་བདག་གི་ལུས་སྔོན་པས་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཚོར་ནས་ཕྱིར་པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འོངས་ནས། གཞུ་དང་དུང་བླངས་ཏེ་རྩེར་འགྲོ་བ་ལས་ཆུང་མས་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་སུ་ཞིག་འདི་ལ་མ་རེག་ཅིག །

ཁོ་མོའི་ཁྱོ་འོངས་ནས་གནོད་པར་གྱུར་ཏ་རེ། ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ན། ཆུང་མ་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ། ཁོ་མོའི་ཁྱོ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་སྟེ། ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་བཟང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་ལྟར་ཁོ་མོའི་ཁྱོ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་སྔོ་བོའི་ནོར་བུ་བཀྲོལ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་མི་སྡུག་པར་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་གྱུར་ཞེས་དྲིས་ན། རྒྱལ་བུས་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་གཏམ་བྱས་ནས། དེ་ཕྱི་ཅད་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་མཛའ་སྟེ། རྒྱལ་བུའི་མིང་མིང་སྟོང་དུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མིང་རྗེས་ནས་རྒྱལ་བུ་སུ་ལ་ཤན་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བུ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ང་ནི་དམག་དང་ཆས་ཏེ་པོ་བྲང་ཞིག་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས། གང་ན་ས་གཞི་ཡངས་ཤིང་མཉམ་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟེ། འདིར་པོ་བྲང་གྱིས་ཤིས་བསྒོ་བ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཞིག་མིར་སྤྲུལ་ནས་འདིར་པོ་བྲང་མཛད་ན་ཅི་ལས་མཛད་ཅེས་དྲིས་ན། རྒྱལ་བུ་སུ་ལ་ཤན་གྱིས་སྨྲས་པ། ས་ལས་བྱའོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་བཞིས་ཅིའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མི་མཛད་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། པོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱ་དགོས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སྙེད་ཅིག་ག་ལས་རྙེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་བདག་ཅག་གིས་འབུལ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེའི་ངོས་བཞིར་ཆུ་མིག་རེ་རེ་སྤྲུལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཅུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་བཻ་ཌཱུར་འགྱུར་རོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཅུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར་རོ། །ནུབ་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཅུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་དངུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཕྱོགས་ངོས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཅུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་ཤེལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བུས་ཀྱང་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་མིག་ལས་བཅུས་ན་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་པོ་བྲང་གི་ར་བ་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱ་པོ་ཅིག་བྱས་ནས་དེའི་ནང་དུ་པོ་བྲང་དཔག་ཚད་བཞི་བཅུ་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ལམ་གྱི་སྲང་ན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པ་དང་། སྐྱེད་ཤིང་དང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་བྱས་སོ། །བཟང་ཅན་ལྷའི་པོ་བྲང་དང་འདྲ་བར་བྱས་སོ། །ཟིན་མ་ཐག་ཏུ

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཡང་ཡོད་པར་གྱུར་ཏེ། གླིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་ཅིང་དགེ་བ་རྒྱས་པར་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་མ་ཧཱ་ཤཱ་ཀུ་ལི་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བཙུན་མོ་དེ་ནི་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བུ་མི་སྡུག་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཆུང་མ་དེ་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཆུང་མ་དེའི་པ་དེ་ནི་འོད་སྲུང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དྲུག་གིས་དམག་དྲངས་ཏེ་བུ་མོ་འདོད་པ་དེ་དག་ནི་སྟོན་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཡིན་ནོ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡང་ང་དང་གཟུགས་ལས་རྩོད་པས་ངས་དེ་དག་ཀུན་བསད་ནས་དམག་ཚོགས་ཀྱང་འཁོར་དུ་བསྡུས་པས་ད་ལྟར་གྱི་བར་དུ་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ་ལ་ཕྲག་དོག་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ང་དང་འགྲན་པར་འདོད་ཀྱང་ཚེ་འཕྲུལ་མེད་དེ། བསམས་པ་ལྟར་མ་གྱུར་པར་ཆུང་ཤེ་བ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟར་དེ་དག་གི་འཁོར་བཞི་ཕྲག་དགུ་བཅུ་ཡང་ངའི་འཁོར་དུ་བསྡུས་ནས་ངའི་ཉེ་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ།། །།དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་སྔོན་དུས་དེ་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་པས་འདི་ལྟར་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཡོད་དེ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་པ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་བྷ་ར་ན་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དྲང་སྲོང་རི་ཞེས་བྱ་བ་རང་སངས་རྒྱས་གཅིག་གནས་སོ། །རང་སངས་རྒྱས་དེ་རླུང་ནད་ཡོད་པས། རླུང་ནད་ཀྱི་སྨན་འབྲུ་མར་འཐུང་དགོས་པ་ལས། འབྲུ་མར་འཚོང་བའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་འབྲུ་མར་བསླང་བ་དང་། འབྲུ་མར་འཚོང་བ་དེས་དེ་ལ་ཁྲོས་ཏེ་མགོ་དང་ཤིང་དུམ་བུ་འདྲ་བ་རྐང་ལག་དང་ཤིང་ཚལ་འདྲ་བ་འདི་ལས་བྱེད་དུ་མི་བཏུབ་ཀྱི་ཉོ་ཅིག་ནས་ཀྱང་འབྱིན་དུ་མི་བཏུབ། སློང་མོ་འབའ་ཞིག་ལ་འཚོ་བ་ཉོས་པ་འདི་ཞེས་སྨྲས་ཤིང་བརྒྱད་ནས། འོན་ཀྱང་མར་གྱི་ཚིགས་མ་ཕུལ་ལོ། །རང་སངས་རྒྱས་དེས་མར་གྱི་ཚིགས་མ་ཐོབ་ནས་སྐོར་བྱུང་སྟེ། ཕྱིར་འགྲོ་བ་ལས་སྐོར་ཁར་མར་ཚོགས་པའི་ཆུང་མ་དང་ཕྲད་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་གང་ནས

གཤེགས་མར་གྱི་ཚོགས་མ་འདྲིས་ཅི་ཞིག་མཛད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་རྣང་པོར་གཏམ་བྱས་ནས། རྒྱང་མ་དེས་རང་སངས་རྒྱས་དེ་ཕྱིར་བོས་ནས། ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་ནས་ལྷུང་བཟེད་བླངས་ཏེ་འབྲུ་མར་ལྷུང་བཟེད་བཀང་ནས་ཕུལ་ཏེ་ཁྱོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་འདི་ལ་མར་གྱི་སྙིགས་མ་ཕུལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཉེས་ཀྱིས། ཁྱའི་ཉེས་པ་འགྱོད་ཚངས་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས་མི་དེས་ཀྱང་འགྱོད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། འགྱོད་ཚངས་བྱས་ནས་ཁྱོ་ཤུག་ཡིད་མཐུན་པར་རང་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་སྙན་ཅན་ཀྱང་མར་དགོས་ན་རྟག་ཏུ་འོང་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་དེའི་ཁྱིམ་ནས་མར་བླངས་ཏེ། དེ་དག་གི་བྱས་པ་གཟོ་བའི་ཕྱིར། དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ཏེ། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། རྒྱུ་འབབ་པ་དང་། མེ་འབར་བ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏོ། །མར་འབུལ་བའི་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐོང་ནས། ལྷག་པར་དགའ་ཞིང་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། མི་དེས་རྒྱང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཅི་ཡོད་པ་ཁོ་བོ་དང་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱང་མས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཚིག་ངན་པ་སྨྲས་ཏེ། མར་གྱི་ཚོགས་མ་ཕུལ་ནས། དད་པའི་སེམས་མེད་པས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པར་འོང་ན་ཁྱོད་དང་ཅི་ལྟར་ཁྱོ་ཤུག་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་རྟག་ཏུ་ཉོན་མོང་ཏེ་ཡོངས་སུ་མར་ཚགས་པའི་ལས་བྱས་ན་དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་བསྒྲུབ། །མི་ཉན་གྱིས་ཁྱོད་དང་ཁྱོ་ཤུག་བྱ་དགོས་སོ། །རྒྱང་མས་སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་ཁྱོད་དང་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་གྱུར་ན། མི་སྡུག་ཆེས་པས་ཁོ་མོས་ཁྱོད་བོར་ཏེ་མཚན་མོ་བྲོས་སུ་འོང་ངོ་། །ཁྱོས་སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་ཁྱོད་བྲོས་ན་ཡང་ངས་ཕྱིར་སྟེགས་ལ། ཁྱོད་ཐོབ་པར་བྱས་ནས་ཕྱིར་འོང་ངོ་ཞེས་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྨྲས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ལུས་དང་སྲོག་ཕྱོགས་ནས་འགྱོད་ཚང་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཁྱོ་ཤུག་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་ཁྱོ་

ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་ང་ལ་མར་བྱིན་པས་ན་ངའི་ནད་སོས་ཀྱིས་ཅེར་སྨོན་པ་སྨྲས་ཤིག །དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། ཁྱེ་ཕྲུག་གཉིས་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་
པོ། །བདག་ཅག་ཁྱེ་ཕྲུག་གཉིས་ལྷ་འམ་མི་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་
བཏབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མར་ཚོག་པ་དེ་རྒྱལ་བུ་སྟོང་དུམ་ཡིན་ནོ། །ཆུང་མ་ནི་སྟོང་དུམ་
གྱི་ཆུང་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོང་དུམ་དང་འདྲ་ཞེས་ཚིག་ངན་པ་སྨྲས་ཏེ། ཁྲོས་བཞིན་དུ་
མར་གྱི་ཚོགས་མ་བྱིན་པས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་འགྱོད་ཚངས་ཏེ་མར་བཟང་པོ་
ཕུལ་བས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིས་བཟང་ཞིང་སྡུག་པར་གྱུར་ཏོ། །མར་ཕུལ་བས་ན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐུ་སྟོབས་
དང་ལྡན་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ།
གླིང་བཞི་ལ་དབང་ཞིང་འདོད་པ་ལྷ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་
པ་ནི་ནམ་ཡང་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་བསྲུང་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱོའི། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་དང་།
བློན་པོ་དང་། འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པས་ཐོས་ནས། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་
བུ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །
ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ཕྱིར་མི་
ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ནས། འཁོར་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་
མངོན་པར་དགའོ། །སྟོང་དུམ་དུག་བཏུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ། བཅུ་གསུམ་པའོ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་བདེ་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བསེར་མའི་སྙུན་གྱིས་བཟུང་ནས། སྨན་པ་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་སྨན་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་མར་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཉིན་རེ་བཞིན་སྨན་སྣང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གཉིས་གསོལ་ལོ། །ལྷ་སྦྱིན་མ་རུངས་པ་དེ་ཐག་རིང་གི་སེམས་སྐྱེས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པའོ་ཞེས་བསྒྲགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གསོལ་ཞེས་ཐོས་ནས་སྨན་འདོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སྨན་པ་འཚོ་བྱེད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བའི་སྨན་ང་ལ་ཡང་སྦྱོར་ཏེ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་སྨན་སྦྱར་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་ལ་བྱིན་པས། ཉིན་རེ་རེ་ལ་སྨན་སྣང་བཞི་བཞི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིན་རེ་ཞིང་སྣང་དུ་གསོལ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ལྟར་ཉིན་རེ་རེ་སྣང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གཉིས་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ཁོ་བོ་ལ་ཡང་ཉིན་རེ་སྣང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གཉིས་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། འཚོ་བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་ཁྱོད་མི་འདྲ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་མང་དུ་ཟོས་ན་མི་ཞུ་བས་གནོད་མི་ཟ་བར་ཕྱིས་ནད་དུ་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཅི་ཙམ་ཟོས་ན་ཞུ་བའི་ནུས་ཁོ་བོ་ལ་ཡོད་དེ། ཁོ་བོ་རང་སངས་རྒྱས་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་ཉིན་ཅིག་ལ་སྨན་སྣང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་གཏང་ནས་སྨན་མ་ཞུ་སྟེ། རྩ་ཀུན་ཏུ་ཟུག་ནས་ཉམ་ཐག་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་བའི་སྐད་ཕྱུང་ནས་འཁོར་འགྲོགས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། རྒྱང་མ་ནས་ཕྱག་བརྐྱང་ནས་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་མགོ་ལ་བྱུག་པས་མོད་ལ་སྨན་ཀུན་ཞུ་ནས། ན་ཚའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཏེ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱག་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཤེས་པའི་རྩལ་དུ་སྨན་ཡང་བསླབས་ཏེ། སྨན་པ་ཡང་མཁས་པ་ལྷ་སྟེ་མི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། ཕྱུས་མོ་

ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་སྦྱིན་འདི་ནི་བཀའ་དྲིན་མི་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ང་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས། དེའི་ནད་ཡོངས་སུ་བསལ་ཀྱང་སླར་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཚིག་མི་དགོས་པར་སྨྲས་ཏེ། རྟག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙོན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ད་ལྟར་འདི་འབའ་ཞིག་ཏུ་ང་ལ་མི་དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ང་ལ་གནོད་པར་སེམས་པར་མ་ཟད་ཀྱིས། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ང་ལ་སྡིག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ང་བསད་ ་ ར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། འདས་པའི་དུས་ན་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ཅི་ལྟར་བགྱིས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་ཡུལ་བྲཱ་ར་ན་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་ཆེ་བ། སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་གཅེས་ཤིང་གསོད་པའི་ལས་ལ་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་རྨི་ལམ་དུ་གཅན་གཟན་གྱི་ལུས་སྤུ་གསེར་ལྟར་འདུག་པ། སྤུའི་ཐོག་ལ་གསེར་ལྟ་བུའི་འོད་འབྱུང་ཞིང་གཡས་གཡོན་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་མདོག་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་གཅན་གཟན་ཅིག་རྨིས་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སད་དེ་འདི་སྙམ་དུ་འདི་ལྟར་བདག་གིས་རྨི་ལམ་དུ་མཐོང་བ་འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད་ཀྱིས། རྔོན་པ་དག་དེའི་པགས་པ་ཚོལ་དུ་གཞུག་གོ་སྙམ་དུ་བསམ་ནས། རྔོན་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁོ་བོ་ནི་རྨི་ལམ་དུ་གཅན་གཟན་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྤུའི་ཐོག་མ་ལ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཅིག་རྨིས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡུལ་འདི་ན་ཡོད་པར་ངེས་ཀྱིས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་ཏེ། དེའི་པགས་པ་བཤུས་ཏེ་ང་ལ་ཕུལ་ཅིག་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཚ་རབས་བདུན་ཆུན་ཅར་དུ་སྐྱིད་ཅིང་བདེ་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སྙིང་ནས་མ་བཙལ་ལམ་ལེ་ལོ་ཞིག་བྱས་ཏེ། མ་རྙེད་ན་ཁྱེད་རྣམས་རྩ་བརྒྱུད་ཆུན་ཅར་མེད་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་རྔོན་པ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། དབེན་པའི་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བགྲོས་སོ། །རྒྱལ་པོས་རྨིས་པའི་གཅན་གཟན་འདི་ནི

གནའ་ནས་མ་མཐོང་སྟེ། ཀ་ལ་ཏེ་བདག་ཅག་གིས་མ་རྟེད་ན། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་གཏན་པས་བདག་ཅག་གསོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བགྲོས་ནས། ལྷག་པར་མི་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤིང་ཕུང་འདི་དག་ན་སྦྲུལ་གདུག་པ་དང་གཅན་གཟན་མ་རུང་བ་མངས་པས། ལམ་རིང་པོར་འགྲོ་ཞིང་སྲོག་མི་འཕངས་པར་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་ནི་སྲོག་དང་བསྡོས་སུ་ཡང་མི་ནུས་པས། བདག་ཅག་གི་ནང་ན་མི་གང་ནུས་པ་གཅིག་ཅིག་ཚོལ་དུ་བཏང་ངོ་། །ཀ་ལ་ཏེ་མི་དེས་མཐོང་བར་གྱུར་ན། གདོད་བདག་ཅག་སྲུན་པར་བྱས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མི་ཞིག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་སྲོག་དང་བསྡོས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་དུ་སོང་ཅིག །ཀ་ལ་ཏེ་རྟེད་ན་དེ་སྒྱུ་ལ་ནོར་བ་སྐལ་ཏེ་མང་དུ་སྦྱིན་ནོ། །ཀ་ལ་ཏེ་ཁྱོད་མ་འཁོར་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དང་། ཆུང་མ་ལ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། མི་དེས་ཀྱང་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ནི་མི་མང་པོ་འདི་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག །ཡལ་ཡང་བློའི་སྙམ་བསམ་ནས། འགྲོ་བའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ། རི་ནགས་ཚལ་ཉམས་ང་བ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་དུ་སོང་སོང་བ་ལས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་པས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཐག་ནས། དབྱར་ཚ་བའི་དུས་སུ་བྱེ་མ་ཚ་བ་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ངལ་ཆད་དེ། སྐོམ་གྱིས་གདུངས་པས་སྲོག་ཆད་ལ་ཐུག་པས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་བདག་འདི་ལྟར་སྡུག་སྡུག་པའི་ལུས་དང་སྲོག་གི་སྐྱབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རི་དེ་ལ་གཅན་གཟན་ཀུན་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལུས་ཀྱི་སྤུའི་མདོག་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ལ་སྤུའི་ཐོག་མ་ལ་གསེར་གྱི་འོད་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྒྱང་མ་ནས་མི་དེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། གང་ན་ཆུ་མིག་གྲང་མོ་ཡོད་པའི་ནང་དུ་ལུས་བཅུག་ནས་མི་དེའི་དྲུང་དུ་འོངས་ཏེ། མི་དེ་ལ་པངས་པས་འབྱུང་ནས་ཅུང་ཟད་ཉམས་བརྟས་པ་དང་། ཆུ་འཁྲམ་དུ་ཁྲིད་དེ་བཀྲུས་ཏེ་ཤིང་ཏོག་བསྟུས་ཏེ་ཟར་བཅུག་གོ །དེ་ནས་མི་དེ་སོར་ཆུད་ནས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །གཅན་གཟན་འདི་ནི་རྒྱལ་པོས་འདོད་པ་ཞིག་ན་ཡིན་ནོ། །བདག་སྲོག་དང་བྲལ་བ་ལས་སྲོག་གི་སྐྱབས་བྱས་ཏེ །དྲིན་གཟོ་བ་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མ་བྱས་པར་འདི་ལ་གསོད་པའི་སེམས་ཅི་ལྟར་ཡང་བསྐྱེད། ཀ་ལ་

ཏེ་མ་རྟེན་ན་ནི་ཇོན་པ་རེ་དག་གཉེན་དང་བཅས་སུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིད་ལས་གྲོགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་
ནས།། མི་དགའ་ཞིང་འདུག་པ་ལས་གཙན་གཟན་གྱིས་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་མི་དགའ་ཞེས་དྲིས་ན། མཆི་མ་
བླགས་ནས་རྒྱུས་པར་སྨྲས་པ་དང་། ཀུན་དུས་འདི་ལ་ཁྱོད་མི་དགའ་མ་བྱེད་ཅིག །ངའི་པགས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་
སླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོས་བསམ་ན་ཚེ་སྔ་མ་ལ་ལུས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བཏང་ཡང་། ལུས་ཀྱི་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར
བའི་ལས་མ་བྱས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་པགླ་པ་འདིས་དེ་དག་གི་སྲོག་སྐྱབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་
ཏེ།། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་སྲོག་མ་བཅད་པར་པགས་པ་བཤུས་ཏེ་ཁྱེར་ཅིག །འགྲོད་པའི་སེམས་མེད་པར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན
ནོ།། །དེའི་ཚེ་ཇོན་པ་ངེས་པགས་པ་རལ་གྲིས་བཤུས་ནས་ཀུན་དུས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་གིས་
པགས་པ་བཤུས་ལ་བྱིན་ཏེ། མི་མང་པོ་འཕངས་པའི་སྲོག་བསྐྱབས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
བསྔོས་ཏེ། བདག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར
བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ
བོ།། །དེའི་ཚེ་ན་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཏེ། ལྷའི་པོ་བྲང་ཀུན
ཞིག་ཅིང་གཡོས་ནས་ལྷ་རྣམས་དངངས་ཏེ་བལྟས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱས་པ
མཐོང་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ་ཀུན་ཏ་ག་ལ་བ་དེར་ལྷགས་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་པ་བྱས་ནས་མཆི
མ་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་བོ། །པགས་པ་བཤུས་ནས་སོང་བའི་འོག་ཏུ་ཤ་རྗེན་པ་དེ་ལ་ཁྲག་ཀུན་ནས་ཟག་ཅིང་། སྦྲང་
མ་དང་གྲོག་མ་ལ་སོགས་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་སྐྱེད་དེའི་ལུས་ལ་འདུས་ནས་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཟ་ཞིང་དེ་དག་བྲོས་སུ
རོགས་པས། ལུས་ཀྱང་མི་འགུལ་ཏེ་ལུས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །སྦྲང་མ་དང་སྲིན་བུ
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤ་ལས་ཟོས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚེ་འཕོས་ནས་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཇོན
པ་ངེས་པགླ་པ་ཁྱེར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་ཟླ་མེད་དོ་ཞེས་རྟག་ཏུ་ཉལ་བའི་སྟན

ཏུ་བཏིང་ནས་དེ་ལ་ཉལ་ལོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་རིག་པར་གྱིས་ཤིག །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གཙན་གཟན་ཀུན་ཏ་དེ་ཉི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྦྱིན་དེ་ནི་ལྷ་སྦྱིན་ཡིན་ནོ། ཤིན་བུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དེ་ནི་ང་ཐོག་མར་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ལྷའི་སྲས་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཡིན་ཏེ། །ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་དེའི་ཚེ་ན་ཡང་ང་བསད་དེ་ད་ལྟར་ཡི་བར་དུ་ང་ལ་སྡིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་གནོད་པར་སེམས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་ཏེ། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཏེ་མངོན་པར་དགའོ། །གཙན་གཟན་ཀུན་ཏས་ལུས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ། །

༄༅། །གང་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དེའི་བསོད་ནམས་ནི་རབ་ཏུ་མང་སྟེ། བདག་གི་བུ་འམ་བུ་མོ་འམ། ཐན་ཁོལ་ལས་གང་ཡང་རུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གནང་ངམ། བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དེའི་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །གང་ཞིག་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་བཅུའི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་མོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་རིམ་པ་དྲུག་གི་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱེས་པ་བས། མི་ཅིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ། བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བསོད་ནམས་འདི་ནི་སྔ་མ་བས་མཆོག་ཏུ་ཆེའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཟད་མཐའ

ཡོད་ཀྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད། མཐའ་མེད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་དྲང་སྲོང་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་གྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་བསོད་ནམས་ཟད་མི་ཤེས་སོ། །ཀལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་མཆོད་རྟེན་མཐོ་ཁྱད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་ཐུག་པར་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཙམ་ལ་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ནི་གླེན་པ་མ་རུང་བ་དག་གིས་བཤིག་པར་འགྱུར་གྱིས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་གཞིག་ཏུས་པ་མེད་དོ། །དགེ་བའི་ཆོས་འདོད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་གཏོགས་པར་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ཆོས་གཞན་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ལོང་བ་བརྒྱའི་མིག་སླན་པ་མཁས་པ་གཅིག་གིས་ཕྱེ་སྟེ། ཅིག་ཅར་མཐོང་བར་བྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མི་བརྒྱ་ཞིག་གི་མིག་བྱུང་བ་ལ་ཐུག་པ་ལས། མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་མིག་བྱུང་བ་དེ་དག་དེ་ལས་ཐར་བར་བྱས་པ་དང་། མི་འདི་གཉིས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཙམ་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མི་འདི་གཉིས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་མིག་ཕྱིན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་ཙམ་མཐོང་བར་ཟད་ལ། ཤའི་མིག་གི་རང་བཞིན་ནི་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། གཅིག་གིས་གཅིག་བསྟན་ཅིང་དྲངས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་བསྐལ་པའི་མཐར་བླ་ན་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གི་རང་བཞིན་ནི་བསྐལ་པའི་བར་དུ་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ལྷ་དང་། མིའི་ནང་ན་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ། མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྱོད་ཅིང་མཐར་ཡང་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ནི་བདུད་ཀྱི་འཁོར་མེད་པར་བྱེད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པར་བྱེད་དོ། །སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་མེད་པར་བྱེད་

ཅིང་དགེ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དྲི་མ་མེད་པར་བྱེད་ཅིང་། བླ་ན་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ནི་རི་རབ་ལྷུན་པོ་བས་འཕངས་མཐོའོ། །རྒྱ་མཚོ་བས་གཏིང་ཟབ་པོ། །ནམ་མཁའ་བས་རྒྱ་ཆེའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བགེགས་དང་བར་ཆད་བྱས་ཏེ། བསམ་པ་ལྟར་མ་གྱུར་ན་དེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ནི། དཔེར་ན་མི་ཞིག་མུན་ཁྲོད་དུ་སོང་བ་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བར་དེའི་སྡིག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པའི་མུན་པ་མུན་ནག་ཆེན་པོའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་ངོ་། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་འབབ་པ་ལྟར་མི་དེའི་སྡིག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་ལུས་ལ་འདུའོ། །དཔེར་ན་རི་རབ་ལྷུན་པོ་ནི་བསྐལ་པའི་མེ་བྱུང་ན། ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་ཚིག་པ་དང་འདྲ་བར། དེ་འང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་མེས་ཚིག་ནས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གཞན་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངམ་གལ་ཏེ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། དེའི་བསོད་ནམས་ནི་རབ་ཏུ་ཆེའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་མདོ་སྡེའི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་དག་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་བཀྲུས་ཏེ། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་བསྐྱལ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །འདུལ་བའི་རྐང་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ས་ལ་ཆག་ཅིང་། ཆོས་མངོན་པའི་མིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དགེ་བ་དང་། སྡིག་པ་བཀླ་ཞིང་ཡིད་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འགྲོ་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་རྒན་པོ་འམ་གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངམ། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། དེའི་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་ཆེའོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཤེས་བྱ་བ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་ཞིག་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་འདི་ལྟར་ཚད་མེད་དོ་ཞེས་ཐོས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བདག་ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྙམ་བསམ་ནས། ཆུང་

མ་དང་། བྱ་དང་། ཐན་ཁོལ་ལ་ང་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བྱས་སོ། །མི་དེ་རྒས་འཁོགས་པས་ཁྱིམ་གང་གི་ནི་ཐམས་ཅད་སྐྱོ་སྟེ། དགོས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་པ་དང་། དེ་དག་དགའ་སྟེ་ཕྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་རིགས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་འོད་མའི་ཚལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་དུ་སོང་ནས། འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་དང་མི་ལ་ཕན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་མཛད་པ་གང་ན་བཞུགས་ཤེས་དྲིས་སོ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་རྒྱུ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ཤེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་ཀྱང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ཆེན་པོའི་འཁོར་མཁས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་མཆོག་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ།། །།བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། འཁར་བ་པོར་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གནོང་ཅིག །བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བརྟགས་ན་ཁྱིམ་བདག་འདི་རྒས་པས་སློབ་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་ལས་ཉམས་ཏེ་མི་ནུས་སྙམ་བསམ་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཕྱིར་སོང་ཞིག །ཁྱོད་ནི་རྒས་འཁོགས་ཏེ་དུས་ལས་ཡོལ་གྱིས། རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་མཐར་གྱིས་འོད་བསྲུང་ཆེན་པོ་དང་། ཨུད་པཱ་ལི་དང་། མ་འགགས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་ཐར་སུ་ལ་ཡང་གསོལ་བ་མ་བཏབ་བ་འམ་ཞེས་དྲིས་ན། བདག་གིས་ཐར་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པོ།། །།འོ་ན་ཅི་སྐད་ཟེར། དེས་ནི་ཁྱོད་རྒས་འཁོགས་ཏེ་དུས་ལས་ཡོལ་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་མཆིའོ།། །།དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག་དེས་ཀྱང་།། མ་གནང་ན། བདག་ཅག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་གནང་བ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་སྨན་དཔྱད་

ལ་མཁས་པས་ནད་པ་བརྟགས་ཏེ། སྨན་དཔྱད་མི་བྱེད་པར་སྤྱོད་ན། སྨྲ་ན་པ་རྒྱུད་དུ་གཞན་དེ་དག་གསོ་བར་མི་བྱེད་དེ། དེ་ལ་ངེས་པར་འཆི་བའི་མཚན་མ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྣ་རིའི་བུ་བློ་དང་ལྡན་པས་ཀྱང་མ་གནང་ན། དགེ་སློང་གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་གནང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྒོའོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་གནང་བས། འོད་མའི་ཚལ་ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ། སྒོའི་ཐེམ་པ་ལ་འདུག་ནས་སྐད་ཆེན་པོ་ཕྱུང་སྟེ་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་ཅིང་འདུག་གོ །བདག་ཐོག་མ་སྐྱེས་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ནི་མ་བྱས་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མི་གནང་། ཨུད་པཱ་ལི་ལྷ་བུ་འཕྲོག་མཁན་ལས་བྱུང་བ་ལྷ་བུ་ཕྱུག་དང་བ་དན་སྒྲུགས་འདོར་བ། སོར་འཕྲེང་ཅན་ལྷ་བུ་མི་གྲངས་མེད་པར་བསད་པ་དང་། ཨ་སེ་ཀ་ལྷ་བུ་མི་རྐོད་མ་རྡུངས་པ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་ན། བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མ་གནང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་དྲུང་དུ་གཤེགས་ཏེ། སྐུ་མངོན་པར་བསྟན་ན་འོད་ཟེར་གྱིས་ལྷུང་ངེ་ལྷམ་མེར་གསལ་ཏེ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ལྟ་བའི་དབང་པོའི་རིན་པོ་ཆེ་སྔོ་བཙུན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟར་མངོན་དུ་གཤེགས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ངུ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྷ་བུ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་པ་ནི། ཐུས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་དགའ་སྟེ། ལུས་སྨད་ལྡེ་ས་ལ་གཏུགས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་གྱི་ནང་ན་མི་བསོད་པ་དང་༑ མི་རྐོད་བགྱིད་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། སྐུར་ཀླན་འདེབས་པའི་མ་རབས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། བདག་འབའ་ཞིག་དངོས་སྡིག་ཅི་མཆིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་གནང་། བདག་གི་ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཡང་ཆས་འཕོགས་པས་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཏེ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་མཆི་བས་གལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་གནང་ན། སླར་ཁྱིམ་དུ་མཆིས་ཀྱང་གདོན་མི་ཆལ་བར་བདག་ཁྱིམ་དུ་འདུག་ཏུ་མི་སྟེར་བས་གང་དུ་ཡང་མཆིས་པའི་གནས་མ་མཆིས་ཏེ། དེང་འདི་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྲོག་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ནམ་མཁའ་ལ་ལག་པ་བཏེག་པ་ལ་འདི་ནི་རབ་
ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ངེས་པར་སུ་ཞིག་སྨྲ། ཁྱིམ་བདག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་མཁས་པའི་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཆེ་བ་འཛིན་ཉེན་
གྱི་དེད་དཔོན་པཱུ་རྣའི་བུས། བདག་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་བུ་སྲི་ཞུ་ཆེ་བ་ལ་པ་མས་ཚིག་སྙན་པ་སྨྲ་བ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་དེ་ལ་སྤྲོ་
བསྐྱེད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་རྒྱ་དན་མ་བྱེད་ཅིག་ངས་ཁྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །པཱུ་རྣའི་བུས་ནི་
བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་བ་སྤྱད་ཅིང་། བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསོད་ནམས་བྱས་པ་
ནི་མ་ཡིན། པཱུ་རྣའི་བུས་ཀུང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་དཀའ་བ། མགོ་བཅད་པ་དང་། མིག་ཕྱུང་བ་
དང་། རྣ་བ་དང་། རྐང་དང་། ལག་དང་། ཁྲག་དང་། པགས་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། ལག་པ་དང་།
རྣ་བ་དང་། སྣ་བཅད་དེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་མ་ཡིན། པཱུ་རྣའི་བུས་ནི་སྣག་མོ་ལ་ལུས་བྱིན་པ་དང་། མེ་དོང་དུ་
མཆོངས་པ་དང་། ལྕགས་གཟེར་སྟོང་ལུས་ལ་བཏབ་པ་དང་། ལུས་ལ་མར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
པཱུ་རྣའི་བུས་ནི་ཡུལ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་། བུ་མོ་དང་། བུད་མེད་དང་། གླང་
པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྦྱིན་པའི་ལས་བྱས་པ་མ་ཡིན། པཱུ་རྣའི་བུས་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་
མེད་པ་ཐོག་མ་ལ། སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་དང་། བསྐལ་པ་བར་མ་གྲངས་མེད་
པ་ལ་སངས་རྒྱས་དགུ་ཁྲི་དགུ་སྟོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་འམ། བསྐལ་པ་ཐ་མ་གྲངས་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁྲི་ཕྲག
བཅུ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་པ་མ་
ཡིན༑ པཱུ་རྣའི་བུས་ནི་ཆོས་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་མི་རིགས་སོ་
ཞེས་སྨྲ། ང་འབའ་ཞིག་ནི་ཆོས་ལ་དབང་མཛད། པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་བརྟེགས་ཤིང་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་

བསྐོས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས་ནས། བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་བཏུལ་ཏེ། མངོན་པར
སངས་རྒྱས་པས་ང་དང་མཉམ་པ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁྱོད་ངའི་ཕྱི་བཞིན་ཤོག་ཅིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་དེ་ལྟར
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྨྲ་བ་བསྐྱེད་པས། ཀྱི་དན་ཀུན་ཞི་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས
སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མོ་དགའ་ཡ
ན་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱིམ་བདག་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ནི་ལས
གང་དང་མཐུན་པ་དེས་འདུལ་བར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་མཐུན་པ་ལས་ནི་གཞན་གྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར
རོ༎ ༎གང་གཞན་དང་ལས་མཐུན་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཞིག་ཤཱ་རིའི་བུ་དང
ལས་མཐུན་པ་ནི། མོ་དགའ་དང་། འོད་སྲུང་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། ན་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་ཉེ་གནས
གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་གང་དང་གང་ལས་མཐུན་པས། དེ་ལ་གཞན་གྱིས
འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགའ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཁྱིམ་བདག་འདི་རྐས་འཇོགས་ཏེ། ཁ་སྟོན་སློབ་པ
དང་༎ བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་བྱེད་མི་ནུས་ཏེ། ལས་བྱ་བ་གསུམ་ལས་ཉམས་སོ་སྙམ་བསམས
ཀྱང་༎ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པས། ཚུལ་གྱིས་བཀློག་ཏུ
མི་རུང་ངོ་སྙམ་བསམས་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རྫོགས་སོ། །མི་འདི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་ཐར་པར་འགྱུར
བའི་རྒྱུ་ཡང་བསྐྱེད། ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱུས་ཟིན་པ་ནི་ཅི་ལྟར་ཏྲ་མཆིལ་བ་ཐོགས་ནས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕྱིར་འབྱུང་བ
ལྟར༎ ཐར་པའི་རྒྱུར་ཡང་བསྐྱེད། དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱང་བསགས་པས་ཉིན་མཚན་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ།
ཀློག་པ་དང་འདོན་པ་ལ་གོམས་ཤིང་མདོ་སྡེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། ཆོས་མངོན་པ་རྒྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོག
པར་གྱུར་ན། རྐས་འཇོགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རིམ་འགྲོ་དང་། སྙེ་སྣང་དང་། བསུ་བསྐྱལ་དང་། བླ་མ་ལ
གསོང་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གྲལ་མཐོ་བ

དཀྲ་དགེ་སློང་ཆེན་པོ་འདོན་པ་དང་། ཀློག་པ་དང་། སློབ་པ་ལ་བསྐྱེམས་ཏེ། བདག་ཅག་ལ་བཀུར་སྟི་ཡང་མི་བྱེད་སྙམ་ནས་རྟག་ཏུ་འཚེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་ཆེན་པོ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་ཆུང་མ་དང་བུས་གཙེས། ད་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་བག་མེད་པར་འགྱུར་སྙམ་ནས། ད་ཡང་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་འདི་དག་གིས་བཙེས་ན། སྔོན་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་འདི་འདྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པས། བདག་ད་ཤི་ཡང་དྲང་སྙམ་བསམས་ནས། ཚལ་དེའི་འགྲམ་ན་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབབ་པའི་འགྲམ་དུ་སོང་ནས། ཆོས་གོས་བུད་དེ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་བཀལ་ནས། པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། མཆི་མ་བླགས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་གྱི། ལུས་འདི་འབབ་ཞིག་བཏང་ངོ་། །བདག་གིས་སྦྱིན་པ་བགྱིས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་ཁ་ཏོན་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བདག་ལུས་འདི་དང་བྲལ་ནས། བཙུན་ཞིང་ཕྱུག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ། འཁོར་འདུམ་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་བགེགས་མི་བྱེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་དང་ཕྲད་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། སློབ་དཔོན་མཁས་པ་དང་ཕྲད་དེ་རྒྱུ་དང་ལས་འདའ་བ་ཡང་སྟོན་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །གང་ན་ཆུ་ནག་པོ་འབབ་ཅིང་། ཟབ་པ་དང་། ཀླུང་འཁྱིལ་བ་དང་། དཔའ་དགོད་པར་མཚོངས་པར་གཟས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྐོ་དཀལ་གྱི་བུས་ལྷའི་མིག་གིས་བདག་གི་ཉེ་གནས་ཆེན་པོ་དེ་ད་ལྟར་ཅི་བྱེད་སྙམ་བལྟས་ན། བདག་གི་ཉེ་གནས་དེ་ཆུར་མཆོངས་པ་མཐོང་ནས། ཆུར་མ་ཕྱིན་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུས་བླངས་ནས། ཆུའི་འགྲམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྲས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། ཆེན་པོ་དེ་ངོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་ནས། ཅི་སྐད་དུ་ལན་གདབ་སྙམ་བསམ་ནས། གལ་ཏེ་བདག་གིས་བརྫུན་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་བསླུས་ན། སློབ་དཔོན་བསླུས་པས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྕེའི་དབང་པོ་མེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་བདག་གིས་བརྫུན་དུ་སྨྲས་ན་ཡང་། སློབ་

དཔོན་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངའ་བས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་འཇིག་རྟེན་ན་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཡང་ལྡན་
ལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྡང་ཞེང་གཡོ་སྒྱུ་མེད་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་
ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན་གཞན་གྱི་སློབ་དཔོན་དུ་མི་རུངས་ཏེ། མིས་མི་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་
མེད་ཀྱང་གཡོ་སྒྱུ་ཡང་མེད་དེ་དྲང་ན། གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་མི་ནུས་ཀྱང་བདག་གི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་
ཏེ་གླེན་པ་གཏི་མུག་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཡོད་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགྲ་མ་རུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅི་སྐད་སྨྲས་
ཀྱང་འདི་ནི་རྫུན་སླུ་བ་ཡིན་ཏེ། བསླུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་བདེན་པ་ཞིག་སྨྲན་ཡང་། ཀུན་
གྱིས་ཡིད་མི་ཆེས་ཏེ། དེ་བས་ན་བདག་གིས་སློབ་དཔོན་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲས་ཏེ། བསླུས་ན་མི་རིགས་མི་བཟང་བས
གང་བདེན་པ་སྨྲའོ་སྙམ་བསམས་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཁྱིམ་གྱིས་སྐྱོ་སྟེ་ཁྱིམ་མ་
ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དཔེན་པ་ཞི་བ་འཚོལ་ན། ང་ཡང་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་བདག་འགུམ་སྙམ་མོ། །མོ་
དགའ་གྱི་བུས་དེ་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། འདི་ལ་ནི་སྐྱོ་བ་དང་ཤི་བའི་འཇིགས་པ་ཞིག་གིས་བདག་གིས་མ་བསྒྲིགས་ན།
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། དེ་ལ་ངའི་ཆོས་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་འདི་ལ་དམ་དུ་བཟུང་
ལ་མ་བཏང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ནི། ཁྱུང་གིས་སྦྲུར་མ་ཁྱུས་པ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས་ལག་ན་སྐྱུ་རུ་ཀ་མ་གཅིག་ཙམ་ཁྱེར་བ་དང་འདྲ་བར་འདི་བཞིན་དུ་ཁྱེར་ཏོ། །གཞན་ཡང་བྱ་ཁྲས་བྱེའུ་ཕྲུག
ཁྱེར་བ་ལྟར་མོ་དགའ་གྱི་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། སྐྱེས་བུ་ལག་པ་བརྒྱད་པ་ལས་བསྐྱུམ་
པ་དང་། བསྐྱུམ་པ་ལས་བརྐྱང་བ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དེ་ན་བུད་མེད་ཚེ་
འཕོས་མ་ཐག་པའི་རོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་བཟང་བ། མངའ་བྱད་ལེགས་པ། མཚན་དང་ལྡན་པ་ལ་སྦྲུལ་ཞིག་ཁའི་
ནང་དུ་ཞུགས་ནས་སྣའི་ནང་དུ་བྱུང་། མིག་གི་ནང་ནས་ཞུགས་ནས་རྣ་བའི་ནང་དུ་བྱུང་བ་མོ་དགའ་གྱིས་རབ་ཏུ་
བརྟགས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱིས་བུད་མེད་འདི་ལྟ་བུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཅེས་ཞུས་ན། ནམ་

དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་ཡང་སོང་བ་དང་། ཕྱུར་མེད་ཅིག་ཟངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ། ཟངས་ཀྱི་
ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ནས་ལོག་ཏུ་མེ་བོ་ཆེ་བུས་ཏེ་ཆུ་ཁོལ་བ་དང་། གོས་ཕུད་དེ་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྨྲ་དང་
ཁ་སྤུ་ཀུན་བྱི་ནས་ཤ་ཡང་ཆོས་ཏེ། རུས་པ་ཡང་བྱི་ནས། ཆུ་ལུད་པས་རུས་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཕྱུང་ངོ་། །རུས་པ་
དེ་དག་སླར་རྡུང་གིས་ཕུས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས། ཟངས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤ་ཕྱུང་སྟེ་ཟ་བ་མཐོང་ངོ་། །
དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་སྐྲག་སྟེ་བ་སྤུ་ཡང་ལངས་ནས། སློབ་དཔོན་རང་གི་ཤ་ཟ་བ་འདི་སུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ན། མཽ་
དགལ་གྱི་བུས་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་སོང་སོང་བ་ལས་ཤིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལོ་མ་དང་ཡལ་
གའི་བར་དུ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་ཙམ་གཟུག་པའི་སྟོང་པ་ཡང་མེད་པར་སྲིན་བུ་ཙ་ང་པོས་ཟ་བ་ལ་སྐད་ཆེན་པོར་ངུ་ཞིང་
འབོད་པའི་སྒྲ་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྒྲ་འདྲ་བ་ཞིག་ཐོས་ནས། འདི་ལྟ་བུའི་སྒྲ་མི་སྙན་པ་སུ་
ལགས་ཤེས་ཞུས་ན། མཽ་དགལ་གྱིས་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་མིའི་ལུས་ལ་གཅན་
གཟན་གྱི་མགོ་ཅན་དུ་འདུག་པའི་ཡི་དྭགས་མང་པོས་མི་ཞིག་ལ་འཁོར་བར་བསྐོར་ཏེ། ལག་ན་མདའ་གཞུ་ཐོགས་
ཤིང་མདའ་ལ་མེ་འབར་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་གྱིས་མི་དེ་ལ་མདའ་འཕངས་ནས་གཅིག་ཏུ་འབར་བར་མཐོང་སྟེ། འདི་ལྟ་
བུའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་མྱོང་ཡང་འབྲོས་པའི་གནས་མེད་པ་འདི་སུ་ལགས་ཤེས་ཞུས་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་རེ་
ཞིག་སྡོད་ཅིག་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་ནོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་སོང་བ་ལས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། རི་
ཆེན་པོ་ཞིག་གི་རྡུང་ནས་རལ་གྲི་དང་མཚོན་རྣོན་པོ་སོ་གྱེན་དུ་བསྟན་ཏེ། བཙུགས་པ་ལས་མི་ཞིག་རིའི་རྩེ་མོ་ནས
ཐུར་དུ་རྒྱུག་སྟེ་རལ་གྲི་དང་། མཚོན་ཆས་ཐུག་ཅིང་རལ་ནས་ཕྱིན་ཡང་རལ་གྲི་དང་མཚོན་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ།
དེ་བཞིན་དུ་མི་དལ་བར་རྒྱུག་པ་མཐོང་ནས་འདི་ལྟ་བུ་སུ་ལགས་ཤེས་ཞུས་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་དུས་ལ་བབ་ན་བསྟན་
ནོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་བ་ལས་རུས་པའི་རི་བོ་ཆེ་མཐོ་ཚད་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་པ་ཉི་མ་ཡང་བསྒྲིབ་
ཅིང་རྒྱ་མཚོ་ཡང་གྲིབ་མས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་མཽ་དགལ་འཛེགས་ཏེ། རྩེ་བ་རུས་གཅིག་གི་སྟེང་ན་པད་ཚུན

འགྲོ་བའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སོང་བ་མཐོང་ནས་འདི་སྐད་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ནི་སློབ་དཔོན་དང་དེ་ཙུ་ཟླ་བ་
གྱིས་སྤྲང་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཞུའི་སྐད་བསླབ་ནས། སློབ་དཔོན་བདག་གིས་སྤྲང་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག
བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་། མོ་དཀལ་གྱིས་ཀྱང་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྤྲང་མཐོང་བའི་སྤུད་
མེད་དེ་ཤེས་པར་འདོད་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་སར་པག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆུང་མ་ཡིན་ཏེ། བྱུད་བཞིན་བཟང་
པས་ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱང་ལྷག་པར་བྱམས་སོ། །དེའི་ཚེ་སར་པག་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ལས་ཆུང་མ་གཏོང་མ་
པོད་པས། ཆུང་མ་ཡང་ཁྲིད་དེ་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ནས་དེའི་ཚེ་དེའི་ཆུང་མ་ཡང་རྟག་ཏུ
ཤིང་གསུམ་མགོ་བསྣུས་ཏེ་མདོང་ཁྱིམ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ལ་མེ་ལོང་བཞག་སྟེ། མེ་ལོང་ལ་བལྟས་ན་བདག་བྱུད་བཞིན
བཟང་བར་མཐོང་ནས། ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་རྡུས་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་གྲུ
བཟློས་ཏེ། གྲུ་ཞིག་ནས་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཐམས་ཅད་ཆིའི་དུས་བྱས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་རོ་ཞག
འོང་པར་མི་གནས་པར་རླུས་ཕུལ་ནས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཆིའི་དུས་བྱས་པ་ན་ཅི་ལ
ཆགས་པ་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སུ་ཞིག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་དཀའ་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར
མང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། སྨྲ་བས་སེམས་ཅན་གང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ནོར་རྐུས་སམ། ཕ་མའི་ལོངས་སྤྱོད
བརྐུས་སམ། མིའི་སྲོག་བཅད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ན། ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན
པོར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མི་དེ་ལྟུང་དམ་གྱང་ནད་ཀྱིས་གཟེར་བས་ཡིད་ལ་མི་འདོད་པར་བསམས་སོ། །མི་དེའི་ནང་
དུ་འགྲོ་བར་བསམ་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོའོ། །དེ་ལ་གང་
སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བའི་མར་མེ་འམ་རིན་པོ་ཆེ་བརྐུས་སམ། དགེ་འདུན་གྱི་སྒྲོན་མ་འམ་ཤིང་བརྐུས་སམ། དགེ་
འདུན་གྱི་གནས་ཁང་བཤིག་གམ། ཆོས་འཆད་པའི་འདུན་ཁང་བཤིག་གམ། དགུན་གྲང་བའི་དུས་ན་ཕ་རོལ་པོའི་
གོས་ཕྲོགས་སམ། མཐུ་ཡོད་པས་ལྟོགས་པའི་ནང་དུ་བཙན་མོ་འམ། བཙན་པོ་འམ་མི་གཞན་གྱི་གོས་ཕྲོགས་ཏེ་རྒྱ

བླུགས་སམ། གཞན་གྱི་གོས་བསྒུ་ཞིང་ཕྱོགས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤྱིག་པ་འདེབས་ཚབ་རོམ་གྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར
ལྷུང་སྟེ། མི་དེ་ཚེ་བའི་ནད་ཀྱིས་གཟིར་བས་རྟག་ཏུ་བསིལ་ཞིང་གྲང་བའི་གནས་སེམས་ཏེ། གྲང་བར་འདོད་པས
ཚེའི་དུས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེར་སྐྱེས་ཏེ། ཨུད་པ་ལ་དང་། པད་མ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་།
པུན་ཌ་རཱི་ཀའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གྲང་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་ན
ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁམ་ཚད་དུ་ཡོས་རྡེ་བ་ལྟར། ཆད་ཅིང་གས་ནས་མགོ་དང་རྡུས་པ་ཡང་དུམ་བུ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཆད་ཅིང
གས་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་གང་སེར་སྣ་ཆེན་ཅིང་གཞན་གྱི་འཚོ་བ་བཅད་དེ་ལྟོགས་སུ་བོར་བ་དང་། ཁ
ཟས་དུས་བཞིན་དུ་མི་སྟེར་ན་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་ལྷུང་སྟེ། མི་དེ་ཁ་ཟས་མི་ཆུད་ཅིང་སྐྲག་ཐྲོ་བའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ
ནས། ནད་གཡོག་གམ་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་ཁ་ཟས་རྣམ་པ་མང་པོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་ནི་མངར་རོ། །འདི་ནི་སྐྱུར
རོ། །འདི་ནི་བསོད་པའོ། །འདི་ནི་འཇུ་སླའོ། །ཞེས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྟབ་ན། ནད་པ་དེ་སྐྲག་ཐྲོ་སྐྱེ་བདག་ཁ
ཟས་འདི་མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་དུས་ཡོད་དམ་སྙམ་བསམ་པ་དེ་ཚེའི་དུས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཡི་དྭགས་སུ་ལྷུང་ངོ་། །
སེམས་ཅན་གང་གླེན་པ་གཏི་མུག་ཅན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མ་དད་པ། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ནི།
དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ཡང་ནད་ཀྱིས་གཟིར་བ་ན་སྐྱུར་ཏེ། ཉལ་ནི་ཤེས་ཀྱི་འཕྱེས་ཏེ་ཉལ་མི་ཤེས་ལ
དགེ་བའི་ཕྱོགས་གཏམ་སྙམ་པ་ཐོས་མི་འདོད་ན། ནད་གཡོག་གིས་ཀྱང་གདོན་མི་ཟ་བར་ཆོས་འཕོས་པར་ཤེས་པས་ན།
ནད་གཡོག་གིས་ཁྱོད་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་ཐོས་ཤིག །སྐུ་གཟུགས་དང་དགེ་འདུན་དག་ཀྱང་མཐོང་བར
བྱས་ལ་དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡང་ཕྱོས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་ནས། དེ་ལ་མ་དད་མི་དགའ་སྟེ་ནན་གྱིས་བསྐུལ་མ་བཏབ་པ་དང་།
དེ་ཐོས་ནས་བདག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། དགེ་བའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་ན་ཅི་མ་རུང་ཞེས་སྨྲས་ན།
ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེའོ། །དེ་ལ་གང་ལྷ་དང་མིའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བརྩོན
པ་དེ་ནི་ནད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚེའི་དུས་བྱས་པ་ན་སེམས་ཀྱང་མི་འཁྲུགས་ཀྱི་ནད་གཡོག

དང་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་འཆི་བར་རྟོགས་ན། ཁྱོད་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པར་འདོད་དམ། སྐུ་གཟུགས་མཐོང་བར་འདོད་དམ། དགེ་སློང་དག་ལ་མདོ་སྡེ་འམ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་མཉན་པར་འདོད་དམ། ཁྱོད་ཚུལ་ཁྲིམས་ནོད་པར་དགའ་འམ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བར་དད་དམ་ཞེས་བསྒྲུབ་ན། དེ་དག་ཀུན་ལ་དད་ཅེས་ཟེར་ན། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡོན་ཕུལ་ན་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་ལ་མཆོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུལ་ན་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་ནོ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་འདུན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱས་ན། གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་དུ་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ནད་པ་ལ་གཏམ་བྱས་ནས། ནད་པ་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། བདག་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཕྲད་ཅིང་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན། ཚེའི་དུས་བྱེད་དེ་མིའི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །གང་ཞིག་ལྷར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྐྱེད་པ་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ། ཆོས་ཉན་པར་དགའ་བ། དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་དེ་ནི་ཚེའི་དུས་བྱས་པ་ན་བདེ་བར་ཉལ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་། ལྷའི་པོ་ཐང་དང་། ལྷའི་བུ་མོ་དག་མཐོང་ཞིང་ལྷའི་རོལ་མོ་དག་ཐོས་ཏེ། མདངས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་དང་། ལག་པ་གྱེན་དུ་འདེགས་པ་དང་། དེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེའོ། །ཁྱིམ་བདག་སར་པག་གི་ཆུང་མ་དེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པས། དེ་ཚེའི་དུས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་ཡང་སྦྲུད་མེད་ཀྱི་ལུས་དེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། སྦྲུལ་དེ་ལས་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེས་སློབ་དཔོན་ལ་ཡང་གསོལ་པ། བདག་གི་ཤ་ལ་ཟ་བའི་སྦྲུད་མེད་དེ་སུ་ལགས། མཽ་དགལ་ཀྱི་བུས་སྨྲས་པ། མཉན་ཏུ་ཡོད་པ་ན་དགེ་བསྙེན་མ་ཞིག་ལ་ཐན་མོ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དགེ་བསྙེན་མ་དེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །དབྱར་ཟླ་བ་གསུམ་མཆོད་པ་འབུལ་བར་སྤྱན་དྲངས

ཏེ༑ ཕྱོགས་ཅིག་ཏུ་གནས་ཁང་བྱས་ཏེ་བཞག་ནས། ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་དྲི་བསུང་དུ་ལྡན་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ། ངོ་ཁར་དུས་སུ་ཐན་མོ་བསྐྱལ་དུ་བཏང་ངོ་། །ཐན་མོ་དེས་དབེན་པར་ཕྱིན་པ་དང་། ཟས་ཞིམ་པོ་རྣམས་ཟོས་ནས་ལྷག་མ་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཕུལ་ལོ། །ཕྱིས་དགེ་བསྙེན་མས་ཐན་མོ་མདོག་བཟང་ཞིང་ཤ་སྐྱེས་པ་མཐོང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་སློང་ལ་ཕུལ་བའི་ཁ་ཟས་ལྷག་མར་མ་བྱས་སམ་ཞེས་དྲིས་ན། ཛོ་མོ་བདག་ལ་ཡང་དད་པའི་སེམས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མཆིས་ཏེ། ངན་པར་ལྟ་བ་ནི་མ་ལགས་ན་ཅིའི་སླད་དུ་དགེ་སློང་ལ་འབུལ་བའི་ཁ་ཟས་ལྷག་མར་བགྱིད། དགེ་སློང་གི་མ་ཡིགས་པའི་ལྷག་མ་འཚལ་ཏོ། །ཅི་སྟེ་བདག་གིས་འཚལ་བར་གྱུར་ན་བདག་གར་སྐྱེས་ཀྱང་བདག་གི་ཤ་ལ་འདགས་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས། དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྡིར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འདི་མྱོང་ནས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གནོད་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེས་གསོལ་པ། མིང་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱིན་བུ་མང་པོས་ཟ་ཞིང་མི་སྐྱེན་པའི་སྐྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་དེ་སུ་ལགས། སྨྲས་པ། ཡི་ཏ་ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཡིན་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ལ་སྤྱོད་ཅིང་མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་ཟ་བ་དང་། མཐུན་པ་དག་ཕྱིམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་བྱིན་པས། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་པ་འདི་མྱོང་ནས་ཚེའི་དུས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ཏེ། མིང་ལ་ཟ་བའི་སྦྱིན་བུ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་གིས་བྱིན་པ་ཐོབ་པའི་མི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་དེས་ཀྱང་གསོལ་པ། མི་ཞིག་ལ་མི་མང་པོས་བསྐོར་ཏེ༑ མདས་བརྡུགས་ནས་ལུས་ཅིག་ཏུ་འབར་བ་དེ་སུ་ལགས། མཽ་དགལ་གྱིས་སྨྲས་པ། མི་ཞིག་གིས་ཛོན་པ་བྱེད་ཅིང་རི་དྭགས་མང་དུ་བསད་པས་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལས་ཐར་པའི་དུས་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །དགེ་སློང་གིས་ཀྱང་གསོལ་པ། རི་ཆེན་པོ་ལ་རལ་གྲི་དང་མཚོན་ཀར་རྒྱུགས་ཏེ་འཆི་བ་དེ་སུ་ལགས། མཽ་དགལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་ཤིན་ཏུ་དཔའ་བ་ཡིན་ཏེ་རི་ཞིག་མཚོན་རྣོན་པོ་དང་རལ་གྲི་དང་མདུང་དང་། ཤག་ཏིའི་ཁར་རྒྱུག་སྟེ། དེ་ནས་ཚེ

*

འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་པོར་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་དེས་གསོལ་བ༔ རྫུས་པའི་རི་ཆེན་པོ་དེ་སུ་ལགས། མཽ་དགལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཤེས་པར་འདོད་ན་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་སྡམའི་རྫུས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེ། པ་སྤྱུ་ཀུན་ལྡན་ནས་རྫུལ་ཡང་བྱུང་སྟེ༔ སློབ་དཔོན་ལ་སྨྲས་པ། བདག་གི་སྙིང་མ་གས་པར་སྡོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་བསྟན་དུ་གསོལ། མཽ་དགལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྐྱེ་ཤི་འཁོར་བའི་མཐའ་དང་མུ་མེད་དེ། དགེ་སྡིག་གི་ལས་ཀྱང་ཞིག་ཅིང་མེད་པར་མི་འགྱུར་བས༔ ལས་ཅི་དང་ཅི་བྱས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དེ་དང་དེ་དག་གཏོན་མི་ཟ་བར་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཀྱི་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། སྙིང་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་དགའ་བ། ཆོས་ཉན་པར་མོས་པ། ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། རང་བཞིན་གྱིས་མི་གཏུམ་པ། སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་མི་གཅོད་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲིད་འཚོ་བ། ལོ་ཉི་སྲུ་ཙམ་ལོན་པ་དང་། དེ་ལ་རི་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་མི་དང་མིག་མདངས་ཀྱིས་རྒྱུ་བ་ལས། མི་ཞིག་ལ་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཞིག་ཁྲིམས་ལ་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བགྱིས་ན། ཅི་ལྟར་བགྱི་ཞེས་གསོལ་བ་དང་༔ རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དང་སྦྱར་ནས་བསད་པ་ལ་ཐུག་པས་མི་དེ་བསད་དོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་མདངས་ཀྱིས་རྒྱུ་བ་ཟིན་པས་བློན་པོ་ལ་ཉེས་པ་བྱེད་པའི་མི་དེ་ག་རེ་ཞལ་ལྡེ་གཅོད་དོ་ཞེས་བྱས་ན། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གིས་ཁྲིམས་དང་སྦྱར་ཏེ་བཀུམ་ལགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། འཁམས་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་བ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུས་བཏབ་ནས་གྱེར་ལངས་ཏེ། མཆི་མ་བླགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །པོ་བྲང་གི་སྣམ་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འདིར་ལུས་ཀྱི། ང་འབའ་ཞིག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་མྱོང་བར་འོང་བ་ལྟ། བདག་རྒྱལ་པོ་མ་བྱས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་པོ་བྲང་འདི་ན་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་འཚོ་ཞིང་བཞུགས།

བདག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཤི་ནའང་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོས་སྲིད་འཚོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ནི་མི་བསད་པས་ན
རིགས་ངན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་གར་འགྲོ་བར་འགྱུར། ད་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡང་མི་འདོད་དོ་ཞེས
སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཐབས་བཏང་སྟེ་རི་ལ་བདག་སྲུང་ཞིང་རྒྱལ་པོ་དེ་འདུག་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དེའི་ཚེའི་དུས་བྱས
ནས། ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་སྲིན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ཆེ་སྟེ་དཔག་ཚད་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་འམ
བློན་པོའང་དྲུང་མཐུ་རྩལ་སྐྱེས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་བཅད་དམ། འདོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ལས་བྱས་སམ།
སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བའི་ལས་བྱས་ན། ཤི་མ་ཐག་ཏུ་པལ་ཆེར་ཆུ་སྲིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་ལུས་ལ་སྲིན་བུ་མང་པོ་གནས
སོ། ། དེའི་ལུས་གཡའ་བས་ཤེལ་གྱི་རི་ལ་སྒྲོག་ཅིང་རྡུང་བ་དང་། སྲིན་བུ་མང་པོ་ཤི་བའི་ཁྲག་གིས་རྒྱ་མཚོ་ཡང
རྒྱང་གྲགས་བརྒྱ་ཙམ་དམར་པོར་གྱུར་སོ། །སྡིག་པའི་ལས་དེས་དེ་དག་ཚེ་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང
བར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་སྲིན་དེ་ལན་གཅིག་གཉིད་ཀྱི་ལོག་ན་ལོ་བརྒྱ་ན་ལན་ཅིག་སད་དེ། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པས
ཉེན་ནས་ཁ་གདངས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཁར་འགྲོ་བ་ནི་ཆུ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་དང་འདྲའོ། །དེའི་ཚེ་ན
ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས་ཆུ་སྲིན་ཁ་གདངས་པ་དང་ཐད་ནས།
གྲུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པར་ཆུ་སྲིན་གྱིས་ཟ་འདོད་པའི་ཁར་སོང་ངོ་། །ཚོང་པ་རྣམས་སྐད་ཆེན་པོ་འབྱུང་སྟེ་དུས
ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཆི་བར་འགྱུར་གྱི། སོ་སོ་ནས་ཇི་ལྟར
རྟེན་པ་དྲན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ལས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་མཚན་ནས
བརྗོད། ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་དང་། རི་གཙང་པོ་དང་ ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ཕ་མ་དང་། ཆུང་མ་དང་།
བུ་དང་། བུ་མོ་དང་། སྤུ་ནུ་དང་། གཉེན་པོའི་མིང་བོས་ནས་བདག་ཅག་གིས་ནི་དེང་མཐོང་བ་ཐ་མ་འདི་ལས
འཛམ་བུའི་གླིང་གནས་དུ་མི་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེ་དག་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁར་སོང་བ་ཁོང་བ་དང་། ཐམས
ཅད་ཅིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ

ལོ་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྐྲ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཁ་བཙུམས་ཏེ། ཆུ་འབབ་པ་ཡང་ཆད་པར་གྱུར་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་ཤི་བ་
ལས་སོས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཆུ་སྲིན་དེ་ལྡོག་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཚེ་འཕོས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་སྲིན་བུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ།
ཆུ་སྲིན་གྱི་རོ་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས། ཉེ་མས་གདུངས། ཚར་པས་བརྣབ་ནས། ཤ་ཟད་པར་གྱུར་
པའི་རུས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །དཔལ་སྐྱེས་འདི་ལྟར་རིག་པར་གྱིས་ཤིག །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཀྱི་
འཕགས་པ་ནི་ཁྱོད་ཡིན་ནོ། །མི་བཟད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་སྲིན་དུ་སྐྱེས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ད་ཡང་ཕྱིར་
མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་འདིས་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་མ་ཕྱོགས་ན། འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར
འགྲོ་སྟེ་ཐར་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ངེས་བདག་གི་ལུས་རྟེན་པ་ཡང་མཐོང་། དེ་སྐད་ཅེས་
བསྟན་པ་ཡང་ཐོས་ནས་འཁོར་བས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་སྟེ། གང་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པའི་ཆོས་དེ་ལ་མཐར་གྱིས་ཡིད་ལ་བྱས་
ནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ལ་གནས་ཏེ། ལུས་རྟེན་པ་མཐོང་བས་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་
ཀྱིས་ཕྱོགས་པར་རྟོགས་ནས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །
མོ་དགའ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དགར་ནས་སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲས་ཀྱིས་ནི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བྱས་ཀྱི། སྔར་འདིར
འོངས་པ་ནི་ངའི་མཐུས་འོངས་སོ། །ད་ནི་ཕྱིར་ཁྱོད་བདག་གི་མཐུས་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེའི་ཚེ་མོ་དགའ་
སྣང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་དང་། དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱིར་བཞིན་དུ་འདོང་པ། བྱའི་
ཕྱིར་བཞིན་དུ་ ཕྲུག་ གུ་འབྲང་བ་དང་འདྲ་བར་འོང་མའི་ཚལ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་
དག་གིས་དགྲ་བཅོམ་པར་མི་ཤེས་པས། སྔོན་བཞིན་དུ་དཔལ་སྐྱེས་ལ་མཐོ་འཚམ་ཡང་སྤྱོད་ལམ་མ་ཉམས་དེ་ཅང་མི་
སྨྲའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལས་མ་འབྱུང་
བ་དང་། དགེ་སློང་རྒན་པོའི་ཡོན་ཏན་གྲགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འཁོར་མང་པོའི་ནང་དུ་དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ལ་
ཚུར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཁྱོད་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཕྱིན་དམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དཔལ་སྐྱེས་ཀྱིས་

གསོལ་པ། བདག་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་མཆིས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ན་ཅི་དང་ཅི་མཐོང་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཅི་དང་ཅི་མཐོང་བ་རྒྱས་པར་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གནང་ནས། དཔལ་སྐྱེས་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་དག་མཐོང་བ་བདེན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ནི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པས་ལྷ་དང་མིར་བཅས་པའི་མཆོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་འགྱོད་ཅིང་མི་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཅན། འཕགས་པ་ལ་བདག་ཅག་ཤེས་རབ་མེད་པས་འཚེ་བ་དང་། མཐོ་འཚམ་པར་བགྱིས་སོ། །བདག་ཅག་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དག་དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ག་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། ལུས་སྨད་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་ནི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་ཅིག་སྐྱེས་ཏེ། བཙུན་པ་ཁྱོད་སྐྱེས་པ་ཡང་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལགས་ན། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་བདག་ཅག་ཁྱོད་ལ་འགྲོལ་འཚངས་བགྱིའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་དེས་ཀྱང་བདག་གིས་ལུས་ལ་ཡང་མི་དགའ་བའི་བསམ་པ་མེད་ཀྱི༑ ཚངས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱིས་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་ཅིང་གནོང་བཀུར་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །དེ་དག་གིས་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའི་ཆོས་ཐོས་ནས་བརྩོན་པ་དང་འབད་པས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས། ཁྱིམ་བདག་རྐད་པོ་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཡང༑ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་

ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་དག་པལ་ཆེར་བསམ་པ་དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་བུ་དང་། བུ་མོ་དང་། བུན་པོ་དང་། བུན་མོ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ནས། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། རྗེས་སུ་ཡིད་རང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་དེ། དཔལ་སྐྱེས་ལྷ་བུ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་གཞོན་ནུ་དར་ལ་བབ་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་མཆོག་དམ་པ་རྙེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་དག་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བྱའོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པའི་ལེའུ་སྟེ། བཅུ་ལྔ་པའོ། ། ། །

༄༅། །བམ་པོ་ལྔ་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་དག་ནི་ལུས་དང་སྲོག་སྐྱོར་ཡང་བླའི་ནམ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་རྩ་བ་ཟག་པ་མེད་པའི་མཆོག །མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བདེ་བར་འགྲོ་བའི་ལམ་མོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པར་བསྲུངས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་དོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱང་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཆུ་སྲིན་དང་། ཆུའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལྟར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཆེན་པོ་མང་དུ་གནས་སོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུ

ཟླ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། མི་རྟག་པའི་བཞི་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་ཡོད་དོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཡིན་ལ། ཐ་མ་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ར་བས་བསྐོར་ཏེ་ཆུ་བོ་བཞི་འབབ་ཀྱང་། མི་འགྲིབ་མི་ལུད་པ་ལྟར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། འདུལ་བ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུས་ནི་གཏིང་བྱས། ཆོས་མངོན་པའི་རི་ས་ནི་མཐའ་བསྐོར། མདོ་སྡེ་བཞི་ཆུ་བོ་ལྟ་བུར་འབབ་ཀྱང་། འཕེལ་བ་ཡང་མེད་འགྲིབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །རྒྱ་མཚོ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་ལུད་ཅེ་ན། མཚམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་མེས་རྒྱ་མཚོ་སྐམས་པས་ན། དེའི་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་མི་ལུད་དོ། །ཆུ་བོ་རྟག་ཏུ་འབབ་པས་མི་འགྲིབ་བོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་བག་ཡོད་པས་མི་སྐྱོ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་མི་འགྲིབ་བོ། །དེ་བས་ན་གང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་དེའི་ཡོན་ཏན་ནི་རབ་ཏུ་མང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། ཡུལ་ཨ་ན་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་དགོན་པ་ལ་གནས་པར་དགའ་བ། སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། ། །དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་ནི་སངས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་ཀྱིས། ཡུལ་གྱི་ནང་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་ནི་འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་ཏེ། ཅི་ཡང་མི་སོགས་ཤིང་ཟ་ཅིག་པ། བླ་གབ་མེད་པ། ཆོས་གོས་གསུམ་པ་ལ་སོགས་སྤྱོད་དོ། །བཙུན་པའོ། །གཙོ་བོའོ། །དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ནི་འདོད་པ་མང་པ། ཚིག་མི་ཤེས་པ། སེར་སྣ་བྱེད་པ། ཅི་ལ་ཡང་ཆགས་པས་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་དེ་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་པར་ལྡན་ཏེ། དགེ་སློང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རིག་པ་གསུམ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་གནས་ཏེ། སྤྱོད་ལམ་ཀུན་མཛེས་པས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཨ་ན་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ན། དགེ་བསྙེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ། སྡིག་མི་གཅོད་པ། མ་བྱིན་པར་མི་ལེན་པ། འདོད་པས་ལོག་པར་མི་གཡེམ་པ།

བརྫུན་དུ་མི་སྨྲ་བ། སྨྱོ་བའི་ཁུ་བ་ཆང་མི་འཐུང་བའི་ཁྲིམས་ལྔ་བསྲུང་བ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡུལ་དེ་ན་འདུག་པ་ལས། དགེ་བསྙེན་དེས་དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་པ་དེ། ཚེ་ཅིག་གི་བར་དུ་འཚོ་བ་སྦྱར་བའི་བསོད་ནམས་ནི་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཁྱིམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ལམ་དུ་གྲང་བ་དང་། ཚ་བས་ཉེན་མོངས་ཏེ། བསྒོམ་པའི་བར་ཆད་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ། ཕྱིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྨྱོང་བ་ན་ཡང་བདག་གིས་བསླུ་ཤེད་དོན་དུ་གཉེར་དགོས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འཚོ་བ་གནས་སུ་སྐྱེལ་ན། ཕྱིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་མ་དགོས་པར་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། དགེ་བསྙེན་དེ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་དྲི་བསུང་དང་ཁ་དོག་ཏུ་ལྡན་པ་སྣ་ཚོགས་བཤམས་ཏེ། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་སྐྱེལ་ཏོ། །དགེ་སློང་ལ་བཟང་ངན་རྣམ་པ་བཞིས་བརྟག་དཀའ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་སྨིན་ནམ་མ་སྨིན་བརྟགས་དཀའ་བ་བཞིན་ནོ༎ ༎ དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་སྤྱོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་གོམ་པ་དལ་གྱིས་འགྲོ་བ་གཉའ་ཞིང་གང་ལས་མི་ལྟ་ཡང་ནང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཏུ་བཅས་ལ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྤྱོད་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ཕྱི་རོལ་སྨིན་ལ་ནང་མ་སྨིན་པ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་རྩིང་ལ་སྤྱོད་ལམ་དང་མི་ལྡན་ན་ཡང་དགེ་སྦྱོང་གི་སྤྱོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་དུ་ལྡན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ནང་སྨིན་ལ་ཕྱི་རོལ་མ་སྨིན་པ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ནི་སྤྱོད་ལམ་རྩིང་ལ་ཉེས་པ་བྱེད་ཅིང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་ཉམས་ལ། ནང་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། སེར་སྣ་དང་ཕྲག་དོག་དང་བཅས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ཕྱི་རོལ་ཡང་མ་སྨིན་ལ་ནང་ཡང་མ་སྨིན་པ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ནི་སྤྱོད་ལམ་མཛེས་ཤིང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཡང་ལྡན་ལ། ནང་ཡང་དགེ་སྦྱོང་གི་ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་སྨིན་པ་དང་འདྲའོ། །བསོད་སྙོམས་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཕྱི་ནང

གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དང་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རི་མ་གྲོ་དང་། བཀུར་སྟི་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ་ཞིག་ལ་བུ་ཚེ་ཏུ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་བུ་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་གི་སྟོན་པ་མཁས་པ་ཞིག་བཙལ་ལོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་པ་ནི་དགེ་བ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ལ་བསྟེན་པ་ནི་སྡིག་པའི་ཆོས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རླུང་གི་རང་བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་མོད་ཀྱི། ཙན་དན་གྱི་ཚལ་ལམ། ཙམ་པ་ཀའི་ཚལ་ནས་འོངས་ན། རླུང་དེ་ལ་དྲི་བསུང་ཞིམ་པ་བྲོའོ། །གལ་ཏེ་མནམ་ཞིང་བཙོགས་པའི་རླུང་རོ་སྲུལ་པའི་ཕྱོགས་ནས་འོངས་ན། རླུང་དེ་ཡང་མནམ་མོ། །དཔེར་ན་གོས་གསར་པ་ཡང་སྤོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བཅུག་ན་གོས་དེ་ཡང་སྤོས་བྲོའོ། །གལ་ཏེ་མནམ་པ་བསུམ་པའི་ནང་དུ་བཅུག་ན་གོས་དེ་ཡང་མནམ་མོ། ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་ན་དགེ་བ་ཡང་ཕྱིར་ཞིང་འཕེལ་གྱི་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ལ་བསྟེན་ན་སྡིག་པ་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་གྱིས། དེ་བས་ན་བདག་གི་བུ་འདི་ཡང་དགེ་སློང་བཙུན་པ་འདི་ལ་འབུལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྙམ་བསམ་ནས། དགེ་སློང་དེ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གི་བུ་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ན། བཙུན་པས་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ། གལ་ཏེ་མི་གནང་ན་སླར་ཡང་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་དེ་མཆིའོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་གིས་འཕྲུལ་གྱི་སྤྱན་གྱིས་བརྟགས་ན། ཚེ་ཏུ་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པར་སྲུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཕེལ་བར་རྟོགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དུ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་འཚོ་བ་སྒྲུར་བའི་དགེ་བསྙེན་དེ་ལ་ཁྱིམ་བདག་མཛའ་བོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་དེས་དུས་ཀྱིས་སྟོན་མོ་ཞིག་སྒྲུར་ནས། དགེ་བསྙེན་དང་དེའི་ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་བུ་མོ་དང་། བྲན་པོ་དང་། བྲན་མོ་དང་། ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཀུན་བོས་སོ། །ཕྱི་ཉིན་མགྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ལས་དགེ་བསྙེན་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཅག་ཀུན་མགྲོན་དུ་འགྲོ་ན་ཁྱིམ་འདི་སུས་བསྲུང་། །གལ་ཏེ་ནན་གྱིས་འགའ་ཞིག་བཞག་ན། དེའི་སློར་བས་སྣེ་སྐལ་པ་ཆད་པར་འགྱུར་གྱི་དེ་

*

ལ་སུ་ཞིག་འདུག་པར་དགའ་ན། མགྲོན་ལས་སླར་ལོག་མ་ཐག་ཏུ་རྣིན་པོ་ཞིང་ལན་བྲེའི་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་
བསྙེན་དེའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་པ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་མི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མགྲོན་དུ་མཆི་
བར་བགྱི་སྟེ། བདག་གིས་ཁྱིམ་བསྲུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱིམ་
བསྲུང་ན། ཁྱོད་ཀྱི་མ་དང་མི་འདྲ་པ་མེད་དེ་སྟེང་བ་འཛམ་ཉེས་པ་བྱུང་གིས་མི་དོགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྱིམ་གང་
གི་མི་ཀུན་མགྲོན་དུ་འདོང་ངོ་། །བུ་མོས་ཀྱང་སྒོ་རྣམས་དམ་དུ་བཅད། དེས་གཅིག་པུ་ཁྱིམ་དུ་འདུག་གོ །དེའི་
ཉིན་པར་དགེ་བསྙེན་དེ་ཐེལ་བས་བསོད་སྙོམས་བསྐྱལ་བ་བརྗེད་ནས། དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་ཉི་མ་ཡང་
ཡོལ་ལ་ཁད་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་དོན་མང་པས་བརྗེད་པ་ལྟ་སྲིད་དམ། ཟན་མི་ཟ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལེན་དུ་བཏང་ངོ་
སྙམ་བསམས་ནས། དགེ་ཚུལ་དེ་བསོད་སྙོམས་ལེན་དུ་བཏང་ངོ་། །དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསློ་བ།
ཁྱོད་སྤྱོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲོང་ན་བསོད་སྙོམས་ལོངས་ཤིག་ཅེ་
ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་སྨེ་ཏོག་གི་ཁ་དོག་དང་དྲི་བསྲུང་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན། ཆགས་པར་མ་བྱེད་པར་ཁྱིམ་ན་བསོད་
སྙོམས་ལོངས་ཤིག་གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་། རེག་བྱ་ལ་མ་ཆགས་པར་དབང་པོ་རྣམས་བསྲུངས་ཤིག །
གལ་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་ན་གནོད་མི་ཟ་བར་འཐབ་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྱིས། ལྷ་སྦྱིན་ལྟ་བུ་མདོ་སྡེ་མང་པོ་ཁ་
དོན་ཤེས་ཀྱང་། ཉེས་པར་བྱས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཏེ། མཚམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །
ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ལྟ་བུར་སྐུར་པ་འདེབས་ཤིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །ཙུ་ནྡ་པ་ན
ཏ་ལྟ་བུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ལས་མི་ཤེས་མོད་ཀྱིས། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །
ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྒོར་འཛུག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བྲམ་ཟེའི་ཆོས་ཀྱི
ཟླ་བ་གསུམ་མམ། ཟླ་བ་བཞིའི་བར་དུ་ཆོས་སྟོན་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་བྲམ་ཟེ་མཁས་པ། རིག་པ་དང་ལྡན་པ།
ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དག་འདོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་སྟོན་མོ་ལ་འོངས་པ་

ལག་པ་རི་མཐིག་མ་ལ་ཀེ་ཏུ་ལེའི་རྒྱས་འདེབས་སོ། །བྲམ་ཟེ་ཅིག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྡེད་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། སྐྱང་རྩེ་དང་མངར་བ་ལ་ཆགས་པས། མཐིག་མ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་བཀྲུགས་ཏེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་སོ། །ཕྱི་ཉིན་སྟོན་མོ་འདུས་ནས་སྒོ་པས་རྒྱ་བལྟས་ན། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱ་མེད་པར་གྱུར་ནས། སྒོ་པས་ཁྲང་ནང་དུ་མ་བཏང་བས། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱ་ག་རེ་ཞེས་དྲིས་ན། མངར་བས་བཀྲུགས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེ་མངར་བ་ཙུང་ཟད་ཙམ་ལ་ཆགས་པས། ཟླ་བ་བཞིའི་སྟོན་མོ་ཁ་ཟས་ཁ་དོག་དང་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་ཞིང་། རོ་ཞིམ་པོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་ཡང་ཤོར་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་ཙུང་ཟད་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཉམས་པར་མ་བྱེད་ཅིག །ལྷ་དང་མིའི་འདོད་པ་བླའི་རོ་ཞིམ་པོ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་དང་། ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཚད་མེད་པ་སྟོང་བར་གྱུར་ཏ་རེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་རིགས་སུན་པར་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་རྐང་པ་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། དེའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ། །དེར་ཕྱིན་པ་དང་། སྒོ་བརྡུངས་ན་བུ་མོས་སུ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲོའོ། །དགེ་ཚུལ་གྱིས་བདག་སློབ་དཔོན་གྱི་བསོད་སྙོམས་ལེན་དུ་འོངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བུ་མོ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་ད་ནི་རེ་བ་རྙེད་དོ་སྙམ་ནས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་ནང་དུ་འདྲེན་པ་དང་། བུ་མོ་ཡང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་ལོན་ཏེ། མངའ་བྱད་ལེགས་པ་དང་། བལྟ་ན་སྡུག་པ། མཛེས་པ་བཟང་བ་ཞིག་སྟེ། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བསླུའོ་སྙམ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དེའི་མདུན་དུ་འགྱུ་བ་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་འདོད་པས་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་བཏགས་སོ། །དགེ་ཚུལ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བུ་མོ་འདི་རླུང་ནད་ལངས་སམ། སྨྱོས་སམ། འོན་ཏེ་བུ་མོ་འདི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་གདུངས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེས་ངའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚིག་པར་བྱེད་དམ་སྙམ་བསམས་ནས། ཤིན་ཏུ་བསྡམས་ཏེ་མདངས་ཀྱང་མ་གྱུར་པར་འདུག་གོ །བུ་མོ་དེས་ལུས་སྐྱུར་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ནས་ཕྱག་བྱས་ཏེ།

དགེ་ཚུལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་རྟག་ཏུ་རེ་བ་ཡང་དེང་གི་དུས་ཐུབ་བོ། །བདག་ཁྱོད་ལ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། རྟག་ཏུ་ནན་པ་ལ་སྐབས་མ་རྙེད་དོ། །ཁྱོད་ཀྱང་རྟག་ཏུ་བདག་ལ་དགོངས་པ་འདྲ་ན། བདག་གི་རེ་བ་བསྐང་དུ་གསོལ། །ཁྱིམ་འདི་ནི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་གསེར་དང་དངུལ་དང་། བང་མཛོད་མང་པོ་ནི་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུའི་གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་བདག་པོ་མེད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཁྱིམ་དང་བཅས་པའི་བདག་པོ་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་ཁྱོད་ཀྱི་ཁོལ་མོ་བགྱིས་ཏེ། བཀུར་སྟི་དང་རིམ་གྲོ་བགྱིས། འདི་ལས་མི་འགལ་ཞིང་བདག་གི་རེ་བ་བསྐང་དུ་གསོལ། དགེ་ཚུལ་གྱིས་བསམ་པ། བདག་གི་སྡིག་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་དང་ཕྲད་པར་གྱུར། བདག་ལུས་དང་སྲོག་ཡལ་བ་ཡང་བླའི། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་མི་བྱའོ། །སྔོན་དགེ་སློང་དག་སྨད་འཚོང་མའི་ནང་དུ་བྱིན་ཀྱང་མེའི་ནང་དུ་མཆོངས་ཀྱང་བླའི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དག་ནི་མི་རྒོད་ཀྱིས་བཅོམ་ནས། རྩྭ་ལ་བཏགས་ཏེ་རླུང་གིས་བཤུད་ཅིང་ཉི་མས་བསྲེགས་པ་དང་། སྲིན་བུ་མང་པོས་ཟ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་རྩྭ་གཅོད་ཅིང་མི་འགྲོའོ། །བྱ་གག་གིས་ནོར་བུ་མིད་པར་དགེ་སློང་གིས་མཐོང་ཡང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་བྱེད་ཀྱང་གཏམ་མི་ཟེར་རོ། །གྲུ་ཞིག་པ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཤིང་ལེབ་ལ་འཛུས་ཀྱང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཕྱིར་ཤིང་ལེབ་དེ་དག་དགེ་སློང་གྲལ་པོ་གྲལ་མཐོ་བ་ལ་ཕུལ་ནས། རྒྱ་མཚོར་ཤི་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་འབའ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་གནས་སུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་ཡིན་གྱིས། བདག་ཅག་བསྲུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དེ་འབའ་ཞིག་གི་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དཔེར་ན་ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག་ཟར་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཙོས་ན་དེ་ཞིམ་པོ་ཟར་མའི་མར་བྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཀྱང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་དེང་འདིར་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་བྱེད་པར་འགྱུར། ལུས་དང་སྲོག་ཡལ་ཡང་བླའི། ནམ་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། ཕ་མ་དང་།

སློབ་དཔོན་དང་། བླ་མའི་རིགས་སྲུན་པར་མི་བྱའོ། །ཡང་བསམས་པ། གལ་ཏེ་བདག་གྲོས་ན་ནི་བུ་མོ་དེ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་གདུངས་པའི་ཚེ་ལ་དང་ངོ་ཚ་ཡང་མེད་དེ། ཕ་རོལ་ཏུ་བདག་ཞེན་ནས་བདག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འགྱུར་ཏེ། གྲོང་མི་དག་གིས་མཐོང་ན་སྲུན་འབྱིན་པར་འགྱུར་གྱིས། བདག་ནི་ངེས་པར་ཁང་པ་འདི་ཉིད་དུ་ཚེ་འཕོས་པར་གྱུའོ། །སྙམ་བསམས་ནས། བུ་མོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྒོ་དག་རམ་ཏུ་ཆོད་ཅིག་བདག་ནི་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་བྱས་ནས་ཁྱོད་དང་ཕྲད་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྒོ་ནས། བུ་མོ་ཕྱིར་སྒོ་གཅོད་དུ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་ཁང་པ་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་སྒོ་གཏན་རམ་དུ་བཅུག་སྟེ། ནང་ནས་སྤུ་གྲི་རྣོན་པས་རབ་ཏུ་དཀའ་སྟེ་ལུས་ལ་གྱོན་པའི་གོས་རྣམས་ཕུད་ནས་ལྕང་ལ་བཟར་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཀུ་ཤ་གྲོང་ན་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་ཕྱོགས་སུ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །བདག་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་སྤོང་བ་མ་ལགས། མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་སྤོང་བ་མ་ལགས། ཚུལ་ཁྲིམས་སྤོང་བ་མ་ལགས་ཀྱིས། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་སླད་དུ་ལུས་འདི་སྤོང་ངོ་། །བདག་གར་སྐྱེས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས། རང་གི་མགུལ་པ་བཅད་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །ཁྲག་གིས་གཡོགས་ནས་ལུས་ཀྱང་ཁྲག་གིས་དམར་པོར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་བུ་མོས་བསམ་པ། རིང་པར་ཐོགས་སྙམ་ནས་སྒོའི་རྩུང་དུ་སོང་སྟེ་བོས་ན་ཅང་མི་ཟེར་རོ། །བུ་མོས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་བལྟས་ན་ཚེ་འཕོས་ཟིན་པ་མཐོང་ནས། བསམ་པ་བཞིན་དུ་མ་གྱུར་པས། འདོད་པའི་སེམས་ཀྱང་ཞི་སྟེ། བུ་མོ་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བས་གདུངས་པས་སྐྲ་ཡང་བཤིག་གདོང་ཡང་བྲད་དེ། ས་ལ་འགྲེ་ཞིང་ངུའོ། །བུ་མོའི་པ་མ་སྤྱན་མོ་ལས་ཕྱིར་ལོག་ནས་སྒོ་བརྡུངས་ནས་བོས་ན་ཅང་མི་སྨྲ་བས། མི་ཞིག་ནང་དུ་བཏང་སྟེ་སྒོ་འབྱེད་དུ་བཅུག་ན། བུ་མོ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མཐོང་བ་དང་། བུ་མོ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་ཉེས། གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཀ་བྱས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་སྲུན

པར་བྱས་སམ་ཞེས་དྲིས་ན། བུ་མོ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་རྣང་པོར་སྨྲན་ནི་རབ་ཏུ་ངོ་ཚ་བ་ཞིག་ན། གལ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བདག་ལ་རྒྱལ་ཀ་བྱས་ཤེས་སྨྲས་ན་ནི། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱོང་བར་འགྱུར་གྱིས། མི་སྨྲ་བར་རྣང་པོར་སྨྲའོ། །སྙམ་དུ་བསམ་ནས། བདག་ཅིག་ཕྱུ་ཁང་བ་བསྲུང་ཞིང་མཆི་བ་ལས། དགེ་ཚུལ་དེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བསོད་སྙོམས་ལེན་དུ་འོངས་ན། བདག་གི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཚིག་པས་དགེ་ཚུལ་བཏགས་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་ཞིག་པས། སེམས་འགྱུར་དུ་མ་བཏུབ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དེས་ཐབས་བྱས་ནས་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཚེ་འཕོས་པར་གྱུར་ཏོ། །བདག་གིས་ལུས་བཙོགས་པ་འདིས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་དག་པ་མ་ཏུང་བར་བྱས་པའི་སྐྱེད་དུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་པ་བགྱིས་པས་བདག་མི་དགའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་བུ་མོའི་པ་མས་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བུ་མོ་ལ་སྨྲས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་གྱིས། རྒྱུ་དན་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས་ཁང་པར་ཞུགས་ཏེ་བལྟས་ན། དགེ་ཚུལ་གྱི་རུས་བུ་ཙནྡན་དམར་པོ་ལྟར་ཞིག་གིས་བསྒྲོས་པ་མཐོང་ནས། ཕྱག་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཕྱིར། ལུས་དང་སྲོག་ལ་ཡང་མི་བལྟ་བ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བསྔགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དག་ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཚེ་འཕོས་ན་གསེར་གྱི་དོང་རྩེ་སྟོང་བླར་འབུལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་བསྙེན་དེ་ཡང་གསེར་གྱི་དོང་རྩེ་སྟོང་ཁྱེར་ནས་པོ་བྲང་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་ཉེས་པ་བྱུང་གི་དོང་རྩེ་འདི་དག་བཞེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ནི་ངའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མོས་པས་རང་བཞིན་གྱིས་དང་ལ། སྤྱོད་པ་ཉམས་ལོག་ཏུ་ཆུད་པ་ནི་ཁྱོད་ཅིག་ཕྱུར་ཆད་ན་ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱུང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་བདག་གི་བུ་མོ་འདི་ནི་སྐད་དེ། དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་བསྔགས་ནས། ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་ཚུལ་ཚུལ་

ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག་ལ་མ་བལྟས་པར་ཟད་ཀྱིས། ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཀྱིས་དོང་རྗེ་ཁྱེར་ལ་ཁྱིམ་
དུ་སོང་ཞིག །ང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་མཆོད་པ་ཞིག་བྱེད་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། གསེར་
གྱི་རྔ་བརྡུངས་ཏེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་འབྲང་དུ་ཆོས་ཤིག །དགེ་བསྙེན་དེའི་ཁྱིམ་དུ་དོང་ངོ་ཞེས་བཀར་བཏགས་
སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་རུས་བུ་ཙཎྜན་དམར་པོ་ལྟར་ཁྲག་གིས་བསྙོས་པ་གཟིགས་
ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཡོན་ཏན་བསྔགས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་རུས་བུ་བཞག་ནས།
གང་ན་ཐང་བདེ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་གནས་སུ་སོང་སྟེ། སྤོས་ཀྱི་ཤིང་གིས་བསྲེགས་ནས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །བུ་
མོ་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་པར་ཤིན་ཏུ་བཟང་མོ་ཞིག་སྟེ། བུ་མོ་དེ་ཡང་གནས་མཐོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་བཞག་
སྟེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལེགས་པར་མཐོང་བར་བྱས་ཏེ། མི་མང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །
བུ་མོ་འདི་ལྟར་གཟུགས་བྱད་ལེགས་ཤིང་བཟང་བ་མཛེས་པ་འདི་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་སུ་ཞིག་ཆགས་པར་མི་
འགྱུར་ན། དགེ་ཚུལ་འདི་འབྲས་བུ་ཡང་མ་ཐོབ་སྟེ། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པར་བཅས་པའི་ལུས་ཅན་འདིས་ཀྱང་།
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག་གཏོང་བོད་པ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་བསྔགས་ནས། དེའི་སློབ་དཔོན་ཡང་
སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཁོར་མང་པོ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་དུ་བཅུག་ནས། འཁོར་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ཆོས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་གསོལ། ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་
བསྲུངས་པའི་ལེའུ་སྟེ། བཅུ་དྲུག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་དང་། ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཆེན་པོ་ཕྱུག་པ། ནོར་མང་བ། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། བ་ལང་དང་། ལུག་དང་། བྲན་པོ་དང་། བྲན་མོ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་མི་རབ་ཏུ་མང་བ། བང་མཛོད་རབ་ཏུ་མང་བ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ནི་མེད་ཀྱིས། བུ་མོ་ལྔ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་མདངའ་བྱུར་མཛེས་པ་ཤེས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་གོ །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཆུང་མ་སྦྲུམ་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཚེ་འཕོས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱིས། བུ་པོ་མེད་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོས་བཞེས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བློན་པོ་ཅིག་དེའི་ནོར་ཕྱུག་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཅི་ཡོད་པ། ཐམས་ཅད་བརྩིས་ནས། གླར་བཞེས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བུ་མོ་དག་གིས་བསམས་པ། བདག་ཅག་གི་མ་རྟུམ་མི་བདེ་བ་པོ་འམ། མོ་འམ། གཏོལ་མེད་དེ། བུ་མོ་ཞིག་བཙས་ན་ནི་ནོར་ཕྱུགས་ཀུན་རྒྱལ་པོས་བཞེས་པར་ཟད་ན། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བྱུང་ན་ནོར་བདག་དངོས་ཡིན་ནོ་སྙམ་བསམས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་གི་ཡུམ་གུམ་པས་བུ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ནོར་ཕྱུགས་རྒྱལ་པོས་བཞེས་པ་འདི་ད་ལྟར་བདག་གི་མ་རྟུམ་མི་བདེ་བ། བྱེ་བྲག་མ་ཕྱེ་བའི་བར་དུ་བཞག་ཅིང་། གལ་ཏེ་བུ་མོ་ཞིག་ལགས་ན་བཞེས་པ་ཡང་སླ་སྟེ། ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལགས་ན་ནོར་བདག་དངོས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་དེ་ཡང་དྲང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་སྲིད་འཚོ་བས་བུ་མོ་དེ་དག་གིས་གསོལ་བ་བཞིན་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་ཟླ་བ་དགུ་ཚང་ནས་བུ་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེ་རྣ་བ་ཡང་མེད། མིག་ཡང་མེད། སྣ་ཡང་མེད། ལྕེ་ཡང་མེད། རྐང་ལག་ཀྱང་མེད་དེ། པོ་མཚན་འབའ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཤ་གོང་གོང་པོ་ཞིག་བྱུང་བས་དེའི་མིང་ཡང་མནྡེ་ཀྱི་ལ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་བུ་མོ་དེ་དག་གིས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། རྐང་ལག་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པས་ནི་ནོར་བདག་ཏུ་མི་འགྱུར་གྱིས། གང་པོ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དེ་ནོར་བདག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། བུ་འདི་ཡང་པོ་མཚན་ཡོད་པས་པའི་ནོར་བདག་ཏུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། བུ་མོ་དག་ནོར་ཕྱུགས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་པོ་དབང་སྟེ་མི་བཞེས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བུ་མོ་ཆེན་པོ་ཚེ་རིགས་མ་ཐུན་པ་ལ་བག་མར་བཏང་སྟེ། བུ་མོ་དེས་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་བཀུར་སྟི་བསྙེན་ནས་སྟན་བཏིང་བ་དང་། མལ་བྱེད་པ་དང་། ཕྱག་དར་དོར་བ་དང་། ཁ་ཟས་སྦྱར་བ་དང་། བསུ་བ་དང་། བསྐྱིལ་བ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། གསོང་པོར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ལས་སུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་བྲན་མོ་དག་ཇོ་མོའི་ལས་བྱེད་པ་བཞིན་ཏུ་བུ་མོ་དེ་ཡང་ཁྱིམ་ཐབ་དེའི་བཀུར་སྟི་བྱེད་པས། ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱིས་ཆུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོ་ཤུག་ཅེས་བྱ་བ་བདག་ཅག་ཏུ་མ་ཟད་དེ། ཀུན་ལ་ཡང་སྲིད་ལ། ཁྱོད་འབའ་ཞིག་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གི་པ་ལ་ནོར་ཕྱུགས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །གུམ་པའི་འོག་ཏུ་བུ་མོ་ལྔ་ཡོད་ཀྱང་ནོར་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོས་བཞེས་པར་ཆད་པ་ལས་མའི་རྟུམ་མི་བདེ་བར་ཟླ་བ་ཚངས་ནས་མིང་པོ་བཙས་ན་མིག་ཀྱང་མེད། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། རྐང་པ་དང་། ལག་པ་ཡང་མེད་དེ། སྐྱེས་པའི་མཚན་འབའ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ནོར་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་དབང་པོ་ཅི་ཡོད་ཀྱང་སྐྱེས་པའི་མཚན་མ་གཅིག་ཙམ་མི་པོད་དེ། བདག་ཁྱོད་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་ཆུང་མས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། ཆུང་མ་དང་འགྲོགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་དེ་མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྕེ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་དུ་ནོར་གྱི་བདག་པོར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་དག་ཞུ་བ་ལེགས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག །ཁྱོད་ལ་བསྟན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཁྱིམ་བདག་གིས་དེ་བཞིན་དུ་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

*

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་ཁྱེའུ་སྤུན་གཉིས་ཤིག་ཡོད་དོ། །གཅིག་ནི་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ། གཅིག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ། ཁྱེའུ་སྤུན་གཉིས་ཆུང་ངུ་ནས་ཀུ་གང་དང་ཁྲིལ་ཁྲོས་ཆེ་ལ་ཚིག་བདེན་པར་སྨྲ་བ། རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བ། དབུལ་འཕོངས་པ་ལ་མགོན་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་དད་པ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བས་ཡུལ་མིས་ཀྱང་བསྔགས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཞལ་ཆེ་པར་བཅུག་ནས། ཉེས་པ་དང་མ་ཉེས་པ་དཔྱོད་དོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་དག་ལ་གཅིག་ཅིག་བསྐྱིས་ཀྱང་ཞལ་ཆེ་པའི་དྲུང་དུ་ལྟུགས་ནས། །དཔང་འཛུགས་ཀྱིས། གཏན་ཚིགས་གཞན་མི་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཚོང་པ་ཞིག་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བ་ལས་དེའི་ནུ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་ནོར་དབྱིག་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱིས་ཏེ་ཅི་དགོས་པ་སྤྱོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ལ། བུ་གཅིག་སྤུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་གཞོན་ལ་ཆུང་བས། ཚུལ་ཁྲིམས་བུ་དེ་ཡང་ཁྲིད་ཅིང་སྦྱིན་པར་བྱས་པའི་ནོར་རྫས་ཀྱང་ཁྱེར་ནས་པོ་བོའི་གན་དུ་སོང་ནས། འདི་སྐད་དུ་ཚོང་པ་འདིས་བདག་ལ་ནོར་འདི་སྐྱེད་ཅིག་སྔ་སྦྱིན་དུ་འཚལ་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ལས་ནམ་སླར་འཁོར་ན་སྩལ་བར་བགྱིས་པས། གལ་ཏེ་བདག་གུམ་ན་ཡང་བུ་ལ་བསྩལ་བར་བགྱིས་ཀྱིས་གཅེན་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །པོ་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཁྱིམ་བདག་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །ཚོང་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་གྲུ་ཞིག་ནས་ཚོང་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ཤིང་ལེབ་ཅིག་ལ་འཛུས་ནས། ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཚོང་པ་དེ་གྲུ་ཞིག་ནས་ནོར་ནི་འཕྱམས་ཏེ་ཅིག་ཕྱུར་འཁོར་ཏེ། བདག་གི་ནོར་རྫས་འདི་སྐྱེད་ཅིག་ཆགས་མོད་ཀྱིས། བདར་མེད་དོ་སྙམ་བསམས་སོ། །དེ་ནས་ཀྱང་ཚོང་པ་དེས་གཞན་ལ་བསྐྱི་གཉའ་བྱས་ནས། ཕྱིར་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་རྙེད་དེ། བདེ་བར་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་ནས། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་འདིས་སྔར་ཡང་བདག་ལ་ལོན་མི་དེད་པས་ན། མི་འདི་ཆུང་ཆེས་པས་གལ་ཏེ་བརྗེད་དེ་མི་དྲན་ནམ། འོན་ཏེ་བདག་ལ་ཅི་ཡང་མི་བདོག་པས་བུ་ལོན་མི་དེད་པ། བདག་བགམ་མོ་སྙམ་བསམས་ནས། རྟ་བཟང་པོ་ཞིག་ཞོན་ནས་གོས་རིན་པོ་ཆེ

ཆེན་པོ་གྱོན་ནས་ཚོང་འདུས་སུ་སོང་ངོ་། །ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་དེས་ཀྱང་ཚོང་པ་དེས་གོས་བཟང་པོ་གྱོན་ཞིང་རྟ་བཟང་པོ་ཞོན་པ་མཐོང་ནས་བསམས་པ། འདི་ནི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལ། བུ་ལོན་བདའོ་སྙམ་བསམས་ནས། མི་ཞིག་ལ་བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྣམས་ར་ཕྱིར་མི་སྦྱིན་ནམ་ཞེས་སྨྲེང་ན། དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཚོང་པ་དེས་བསམས་པ། ཁྱིམ་བདག་འདི་ལ་ནོར་རྒྱུ་ཕྱིག་མང་དུ་བསྐྱིས་པས་བདག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏུགས་ཀྱང་མི་འཁོར་རོ། བདག་གིས་ཐབས་ཤིག་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས། ཚོང་པ་དེས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཐོགས་ཏེ། ཞལ་ཆེ་བ་དེའི་ཚུང་མའི་གན་དུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་མོ་མཆེད་པར་མཛོད་ཅིག་བདག་གིས་སྔོན་ཁྱིམ་བདག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ནོར་ཚུང་ཟད་ཅིག་བསྐྱིས་ཏེ། ད་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་བདག་ལ་བུ་ལོན་དེད་ན། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་ཁྲི་རིབ་འདི་བཞེས་ཏེ། ཞལ་ཆེ་བ་ལ་བདག་ཅག་གཉིས་འདེར་འོངས་ནས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསོལ་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཚུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཁྱིམ་ཐབ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣང་སྐྱེ་བརྫུན་མི་ཟེར་བས་ན་མི་བཏུབ་ཏུ་དེས་ན། འོན་ཀྱང་གསོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་ནོར་བུ་བླངས་ཏེ། ཁྱིམ་ཐབ་ཉུབ་མོ་སླར་འཁོར་བ་དང་། ཚོང་པས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གི་རྒྱུ་གང་དང་ཞིལ་ལྷོས་ཀྱིས་འཚོ་སྟེ། བརྫུན་མི་སྨྲ་བས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཞལ་ཆེ་བར་བཅུག་གོ །གལ་ཏེ་བདག་གིས་བརྫུན་སྨྲས་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་དང་གཤའ་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཕྱིར་ཉིན་ཡང་ཚོང་པ་འོངས་ནས། ཚུང་མས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གཏམ་རྒྱས་པར་སྨྲས་ཏེ། ནོར་བུ་ཕྱིར་ཕྱིན་པ་ལས། ཚོང་པ་དེས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་སྟོང་སྣག་ཉེ་ཕྲུ་རིབ་ཅིག་ཡང་ཕུལ་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་ཚུང་ཟད་ཀྱི་ཕྱིར་ཚིག་གཅིག་སྨྲས་པས་སྣང་སྟོང་སྣག་སུམ་ཅུ་རྩེད་པར་འགྱུར་རོ། །པ་རོལ་པོ་ནམ་ཙམ་པོ་ཡིན་ཏེ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ན་ཡང་དོང་ཙོ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་སྟེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆགས་པས་ཚོང་པས་བཙོལ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཏེ། དགོངས་སུ་ཁྱིམ་ཐབ་ཕྱིར་འཁོར་བ་དང་། ཁར་རྩང་བདག་གིས

གསོལ་བ་དེ་དེ་རྟང་བ་འདྲ་ན་དེ་བཞིན་དུ་མཛད་དུ་གསོལ་བ། ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་བརྫུན་མི་ཟེར་བས་ཞལ་ཆེ་བར་བཅུག་གོ །གལ་ཏེ་བརྫུན་ཞིག་སྨྲས་ན་ཡང་། ཚེ་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་དེ་ནི་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་འགྲོ་མི་ནུས་པ་གོག་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མས་ཁྱིམ་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཁྱོད་དང་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་གྱུར་པས་སྒོག་ལ་བབ་པ་ཞིག་སྨྲས་ན་ཡང་ཕྱིར་བཟློག་ཏུ་མི་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་དོན་ཆུང་ངུ་གཅིག་ལ་ཡང་ཚིག་བརྟུལ་ཏེ་ངོ་བཟློག་ན་བདག་གསོན་ཏེ་ཡང་མི་རུང་། བདག་གིས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་མ་གྱུར་ན། བུ་ཡང་བསད་ལ་དེའི་འོག་ཏུ་བདག་ཀྱང་འཆིའོ། །ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། དཔེར་ན་མི་བཏངས་པ་སྐྱུག་ཏུ་མེད་ལ་མེད་དུ་མེད་པ་ལྟར། བདག་ལ་བུ་གཅིག་པུར་ཟད་དེ། གལ་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ན་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་གྱིས་སྨྲ་བས་ཡིད་མི་ཆེས་ཏེ། མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། མ་རངས་བཞིན་དུ་ཆུང་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་པས། ཆུང་མ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། ཚོང་པ་ལ་སྨྲས་པ། ཁོ་མོའི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་ཀྱང་གནང་གི །དེ་བཞིན་དུ་གྱིས་ཤེས་བསྒོའོ། །ཚོང་པ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ། གླང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་གོས་རིན་པོ་ཆེ་གྱོན་ཏེ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ཏེ་ཚོང་འདུས་སུ་འོངས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་དེས་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས་དགའ་སྟེ། ཡིད་ལ་ད་ནི་མི་འདི་ལོངས་སྤྱོད་མང་པོ་དང་ལྡན་གྱིས་གདོའི་སྐམ་བསམ་ནས། དྲང་དུ་སོང་སྟེ་སྐྱེ་སར་འཕགས་པ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་ལ་མཆེད་དམ་བདག་གི་བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྣམས་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ན། ཁྱིམ་བདག་དེ་དངངས་པ་སྐད་བྱེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ལོན་ཆགས་པར་མི་དྲན་ནོ། །བུ་ལོན་ཅི་ཞིག་ཆགས་སུ་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་བུས་སྨྲས་པ། ལོ་དང་། ཟླ་བའི་ངོ

ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ལ་བདག་གི་པ་ལ་ནོར་བསྐྱིས་ཏེ་བདག་གི་ལག་ནས་ནོར་ཕྱིར་པ་ཞལ་ཆེ་པ་ཡང་ཤེས་ན། ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱོན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཚོང་པས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་བསྐྱིས་པ་མི་དྲན་ནོ། །མཐོང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་མཐོང་བའི་ཐད་དུ་གཏུག་ཏུ་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཞལ་ཆེ་པའི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ཏེ། མི་འདིས་སྔོན་བདག་གི་པ་ལ་ནོར་འདི་སྐྱེད་ཅིག་བསྐྱིས་ཏེ། ཁྱེ་བོས་ཀྱང་མཐོང་ན་མི་འདི་བདག་གི་པ་ལ་ནོར་མ་འཚལ་ཏམ་ཞེས་དྲིས་ན། ཁྱེ་བོས་བདག་ལ་གཏོལ་མེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་པོ་དངངས་ནས་དེའི་ཚེ་བདག་གི་ནོར་ཅི་བསྐྱིས་པ། ཁྱེ་བོས་ལག་པས་བསྟོན་ཏེ་མི་འདི་ལ་བྱིན་པར་མི་དྲན་ནམ། ཁྱེ་བོས་སྨྲས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱེའུ་དེ་ཁྱེ་བོ་ལ་ཁྲོས་ནས་ཁྱོད་རྫང་པའི་ཕྱིར། ཞལ་ཆེ་པར་རྒྱལ་པོས་བཅུག་སྟེ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་རྫང་པོ་ཞེས་ཟེར་ན། བདག་བུ་ཙམ་ཡང་འདི་ལྟར་བྱེད་ན། གཞན་དག་གོག་ཏུ་མི་བབ་ཅིང་གཏམས་ལས་བཅད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། འདི་བདེན་ནམ་བརྟན་ཏེ། མདོན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་ཞལ་ཆེ་པ་དེར་ཤེས་པར་འདོད་ན། གཞན་ཡིན་ནོ་སྙམ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་མན་ཛེ་ཀྱི་ལ་དབང་པོ་རྣམས་མ་ཚང་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བརྟུན་ཅིག་བྱས་པས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ནས། སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བར་གྱུར་ཏེ། དམྱལ་བ་ལས་ཐར་ནས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་དབང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཤའི་གོང་གོང་པོར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བའི་དབང་གིས་རྟག་ཏུ་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་ནས། ནོར་གྱི་དབང་དུ་སྐྱེས་སོ། །དགེ་བའི་ལས་དང་སྡིག་པའི་ལས་ནི་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་ཀྱང་མེད་ཅིང་ཞིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཁྱོད་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་བསྡམས་སྟེ་སྡིག་པ་མ་བྱེད། །དའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་ཐོབ་པར་གྱུར། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །

ཁྱིམ་བདག་དབང་པོ་མེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཞིག་ལ་བུ་མོ་ཞིག་བཙས་ན། བུ་མོ་གཞན་པས་འཕགས་པ་བཞིན་བལྟ་ན་སྡུག་པ་མཛེས་པ་ཞིག་སྐྱེ། ཐོག་མ་བཙས་ནས་རས་དཀར་པོ་འཛམ་པོས་བཀྲིས་ཏེ་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་པ་མ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་ནས། མཚན་མཁན་གྱིས་བལྟས་ནས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་ནས་མིང་ཡང་དཀར་མོར་བཏགས་སོ། །བུ་མོ་དཀར་མོ་ཅི་ཙམ་དུ་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་རས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་ཚད་དུ་སྐྱེས་སོ། །བུ་མོ་དེ་ཕྱིར་ཆེར་སྐྱེས་ནས། ཡུལ་མི་ལས་མང་དུ་ཆུང་མར་སློང་བ་དང་། པ་མས་ཀྱང་བུ་མོ་བག་མར་བཏང་བའི་རྒྱན་རྣམས་བརྟང་སྐམ་ནས་མགར་བ་གཉེར་ཏེ་གསེར་དངུལ་བཙལ་ལོ། །བུ་མོས་གསེར་དངུལ་བཙལ་བ་མཐོང་ནས་འདི་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་པ་མ་ལ་དྲིས་པ་དང་། འདི་ནི་ཁྱོད་བག་མར་བཏང་བའི་རྒྱན་རྣམས་བཟུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དད་ཀྱི། བག་མར་མཆིས་པར་མི་དགའོ། །པ་མས་ཀྱང་བུ་མོའི་ཡིད་དང་སྦྱར་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རས་ཕྱུང་སྟེ། ཆོས་གོས་དྲུབ་པར་བསམ་པ་ལས། བུ་མོས་རས་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་གོས་དྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ཆོས་གོས་གྱོན་པ་ཡོད་ཀྱི་དྲུབ་མི་དགོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་པར་ཁྲིད་དེ་འདོང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། པ་མས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་པར་ཁྲིད་དེ་དོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཁྲིད་དེ་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་ལུས་ལ་གྱོན་པའི་རས་དཀར་པོ་ཡང་ཆོས་གོས་སྣུ་ད་ལྟར་གྱུར་ནས། དགེ་སློང་མ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་གཏད་དོ། །དགེ་སློང་མ་དེས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་མ་དཀར་མོས

སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བསགས་པས་ཁྱིམ་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ལ་རས་ཀྱང་མཆིས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བསོད་སྐྱབས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། ཉེ་གནས་དང་བཅས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་གཤེགས་པ་ལས་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཅིག་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་དུ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་སྡཾ་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་པ་དང་། སྦྱིན་པ་བྱེད་པར་བསྐུལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་བུད་མེད་འདི་ནི་ཀེ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་དབུལ་འཕོངས་པ་ཞིག་སྟེ། ཁོ་ཤུག་གཉིས་ལ་གོས་སུ་རས་ཡུག་གཅིག་ལས་མི་བདོག་སྟེ། ཁོ་དོན་གཉེར་དུ་འགྲོ་ན་རས་ཁོས་གྱོན་ཏེ། ཆུང་མ་སྒྲེན་མོར་རྩྭའི་ནང་དུ་འདུག་གོ །ཆུང་མ་དོན་གཉེར་ན་རས་ཆུང་མས་གྱོན་ཏེ། ཁོ་རྩྭ་ཕུང་གི་ནང་ན་སྒྲེན་མོར་འདུག་གོ །བྱིས་ཀུན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བུད་མེད་དེ་དང་ཕྲད་དེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་སོང་ཞིག །ཡོན་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་སོ། །སེར་སྣ་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསྟན་ནས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་དང་། ཆོས་ཐོས་པར་དཀའ་བ་དང་། མིའི་ལུས་ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་གཏམ་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། ཆོས་ཉན་དུ་སོང་ཞིག །ཅེས་བསྐུལ་བ་དང་། བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ་བཙུན་པ་ཅུང་ཙམ་གཞེས་ཤིག །བདག་སླར་མཆིའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁང་པའི་ནང་དུ་སོང་སྟེ་ཁྱོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྔོ་ན་དགེ་སློང་ཅིག་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་སོང་ཞིག །ཆོས་ཉན་ཅིག་སྦྱིན་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །བདག་ཅག་ཚེ་སྔ་མ་ལ་སྦྱིན་པ་མ་བྱས་པས་འདི་ལྟར་དབུལ་འཕོངས་པར་གྱུར་ཏོ། །ད་ཡང་ཅི་ཞིག་གི་ཚེ་ཕྱི་མའི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བར་བྱ། ཁྱོས་སྨྲས་པ་འདི་ལ་སྦྱིན་པར་འོས་ན། བདག་ཅག་དབུལ་འཕོངས་ཏེ་ཅི་ཡང་མེད་ན་ཅི་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། ཚེ་སྔ་མ་ཡང་སྦྱིན་པ་མ་བྱས་པས་འདི་ལྟར་དབུལ་བར་གྱུར་ན། ད་ཡང་སྦྱིན་པ་མ་བྱས་ན་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་གར་འགྲོ་སྟེ། བདག་ནི་སྦྱིན་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱིས། གནོང་ཞིག །ཁྱོས་བསམས་པ། འདི་ལ་ནི་ནོར་ཕྱུང་བ་ཞིག

ཡོད་པ་ལྟ་སྟེ། སྦྱིན་པ་གྱིས་ཤིག །ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མས་བདག་གིས་རས་འདི་སྦྱིན་པར་དགའ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོས་སྨྲས་པ་བདག་ཅག་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ལ་རས་འདི་ལས་མེད་དོ། །འདིས་དོན་གཉེར་ཞིང་འཚོ་བར་ཟད་ན་སྦྱིན་པར་བྱས་ན་གཉིས་ཀ་བསྐྱོད་དམ་ཅི། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། མི་ཞིག་སྐྱེས་པ་ལ་ཚེ་འཕོས་པ་ཡོད་པས་འདིས་མ་སྦྱིན་ཡང་ཚེ་འཕོས་ལ། བྱིན་པ་ཡང་ཚེ་འཕོས་པས་མ་ཉེས་ན་སྦྱིན་པ་བྱས་ཏེ་ཚེ་འཕོས་ན་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་རེ་བ་ཡོད་པས། སྦྱིན་པ་བྱས་ནས་ཚེ་འཕོས་ཀྱང་བླའོ། །ཁྱོས་ཀྱང་མི་དགའ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒྲོས་ནས། ཆུང་མ་ཆེ་རོལ་ཏུ་སོང་སྟེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་ཅུང་ཟད་མ་གཟིགས་ཤིག ༑ བདག་སྦྱིན་པ་བགྱིའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཁྱོད་སྦྱིན་པ་བྱེད་ན། མངོན་སུམ་དུ་ལག་གིས་བྱིན་ཅིག །སྦྱིན་པའི་ཚོགས་བཅད་བྱའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ། ལུས་ལ་རས་འདི་ལས་མེད་དེ། འགྲོ་ན་གོས་གཞན་མེད་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་བཙོགས་པ་མནམ་པོ་འདི་གཟིགས་པར་མི་འོས་ཀྱིས་ནང་ནས་འབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ནང་རོལ་ནས་རས་ཕུད་དེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཕུལ་ལོ། །དགེ་སློང་དེས་སྦྱིན་པའི་ཚོགས་བཅད་བྱས་ནས། རས་དེ་ཐོགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་བྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་བུད་མེད་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་རས་འོན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དགེ་སློང་དེས་ཀྱང་རས་དེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་གིས་བཞེས་སོ། །རས་རྙིང་ཞིང་དྲི་མས་གོས་པས་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་རྣམས་རས་དྲི་མ་ཅན་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་འཕྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོའི་བསམས་པ་མཁྱེན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ངས་བལྟས་ན་འཁོར་འདིའི་ནང་ན་སྦྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལས་འདའ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ༑ ༑འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ལུས་ལ་གྱོན་པའི་གོས་དང་། རྒྱན་རྣམས་ཕུད་པས་བུད་མེད་ལ་བསྐུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གོས་དང་རྒྱན་ཕུད་ནས་དེའི་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་བསྐུལ་ཏེ། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །སངས་རྒྱས་བསོད་སྐྱབས་ཀྱིས་འཁོར

མང་པོ་ལ་ཆོས་བཤད་པས་ཕལ་ཆེར་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བུད་མེད་དཔལ་མོ་དེ་ནི་དགེ་སློང་མ་དཀར་མོ་འདི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བསམ་སླ་པ་ཐོག་པས་རས་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་རས་དང་བཅས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ཐེལ་འཁོར་མེད་ཅིང་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་བར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། འདི་རང་དང་ཕྲད་དེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱང་ཆོས་ཉན་པ་དང་། སྦྱིན་པ་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། འཁོར་མང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །དཔལ་མོས་རས་ཕུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །དེའི་ཚེ་བཙུན་པ་ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་ཆེན་པོ་ཡུལ་ཨ་པ་དེ་ན་འདུག་པ་ལས། ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཕོངས་སྐྱུར་དང་ལྡན་པ་སེར་སྣ་ཅན་སྙིང་རྗེ་མེད་པ་ཞིག་ལ་བྲན་མོ་ཀན་མོ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྲན་མོ་དེ་བྲན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཀྱང་གོས་ནི་ལུས་མི་གཡོག །ཟས་ནི་ཁར་མི་ཚོད་སྐྱེ་རྟག་ཏུ་བརྡུང་བ་བརྩོགས་པས་ཀན་མོས་མ་བཟོད་ནས། སྒྲོག་འདོར་དུ་འགྲོའི་སྣམ་ནས་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ་ཆུ་འཆུར་སོང་བ་དང་། ཆུ་འགྲམ་དུ་སྐད་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ངུས་སོ། །ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་དེར་འོངས་ཏེ། ཀན་མོ་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་མི་དགའ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། འཕགས་པ་བདག་ཀས་པའི་སྙིང་དུ་ལས་ནི་ཆེ། བགོ་བ་དང་བཟའ་བ་མེད། དབུལ་འཕོངས་པས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགུམ་སྙམ་པས་མི་དགའ་སྟེ་

བྱའོ༑ ༑ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་སྨྲས་པ། ཀན་མོ་ཁྱོད་དབུལ་པོ་བཙོང་ན་ཅི་ཉེས། ཀན་མོས་སྨྲས་པ། དབུལ་ཇི་ཀྲར་བཙོང་༑ སུ་ཞིག་དབུལ་ཉོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་དབུལ་བཙོང་རྡུ་རྡུང་ངོ་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བསྒྲོ་བ་དང་། དབུལ་ཇི་ཀྲར་བཙོང་དུ་རྡུང་ཞེས་རྣིས་པ་དང་། ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་དབུལ་བཙོང་ཡང་དཀ་ན་ངས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒྲོ་བ་དང་། འཕགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་སྔར་ཁྲུས་བྱིས་ཤིག་བཀྲུས་པའི་འོག་ཏུ་སྦྱིན་པ་བྱིས་ཤིག །ཀན་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ལྷན་པ་རྒྱ་ཡང་མེད་ན་ཅི་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱ་བྱམ་པ་འདི་ནི་ཇོ་མོའི་ཡིན་ནོ། དཔང་མ་མཆིས་སོ། །ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་ན་ཆུ་གཙང་མས་ཁོང་ལ་ང་ལ་འབུལ་ཞིག །ངས་སྦྱིན་པའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པར་བྱའོ༑ ༑ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་ཆུ་བླངས་ཏེ་སྦྱིན་པའི་ཚོགས་བཅད་ཀྱང་བྱས། བསླབ་ཚོགས་ཀྱང་བྱས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་དུ་བཅུག་སྟེ། ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྔགས་ནས་ཀན་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུག་པའི་གནས་ཡོད་དམ། ཀན་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་འདུག་པའི་གནས་མ་མཆིས་ཏེ། འཕྱག་པ་དང་གཏུན་བརྡུངས་པ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་གནས་ཉིད་ལ་ཉལ་ལོ། །བར་འགའ་ནི་ཁྱུང་ཐུང་གི་སྟེང་དུ་ཡང་ཉལ་ལོ། །ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ངན་ལས་བྱེད་པ་ལ་འགྱོད་པ་དང་། མི་དགའ་བར་མ་བྱེད་པར་བརྩོན་འགྲུས་སུ་ལས་གྱིས་ལ། ཇོ་མོ་བསྐུལ་བའི་འོག་ཏུ་དལ་གྱི་ཇོ་མོའི་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། སྒོའི་པག་གམ་གྲ་བ་གཙང་ཞིག་ཏུ་རྩྭ་གཙང་མ་བཏིང་བ་ལ་འདུག་ནས་གཞན་མ་སེམས་པར་སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་དྲན་པ་གྱིས་ཤིག །དེ་ནས་ཀན་མོས་ཀྱང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་མཚན་མོ་འདུག་བཞིན་དུ། ཚེ་འཕོས་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷར་སྐྱེས་ནས། དེའི་ཇོ་མོ་ནང་པར་སྔར་ལངས་ནས། ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་བྲན་མོ་ཚེ་འཕོས་པ་མཐོང་ནས། ཁྲོས་ཏེ་ཀན་མོ་འདི་ཁྱིམ་གྱི་ནང་དུ་མ་བཏང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འདིར་ཚེ་འཕོས། ཞེས་གཤེ་ནས་ཆང་པ་ལ་རྩྭ་ཐག་གིས་བཏགས་ཏེ་བཀབ་ནས་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷའི་སྲས་པོ་ཞིག་ལ་ལྷའི་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་ཏེ་རྩེ་བར་དགའ་བ་ལས་ཚེ་འདས་ནས་ཀན་མོ་དེ་ལྷའི་སྲས་མོ"

དེའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ལྷར་སྐྱེས་པ་དག་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནི་བདག་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེས་པ་ཤེས་སོ། །དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དེ་དག་གིས་མི་ཤེས་ཏེ། ཀན་མོ་དེས་ཅིའི་ཕྱིར་ལྷར་སྐྱེས་པ་མི་ཤེས་ཀྱི་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་ཆགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཤཱ་རིའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་འདུག་པ་དེས་ཁྱོད་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷར་སྐྱེས་པ་ཤེས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། །བདག་གིས་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུས་ལྷའི་མིག་གིས་བལྟས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ལྷར་གྱུར་པ་མཐོང་བར་བྱས་སོ༔ ༔དེ་ནས་ལྷའི་སྲས་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། དུར་ཁྲོད་དུ་ལྷགས་ཏེ། རུས་བུ་ལ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར། སྤོས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །ལྷའི་འོད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་སྣང་བ་ཆེན་པོས་སྣང་བར་གྱུར་ནས། དེའི་ཇོ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། མི་མང་པོ་ཡང་བལྟར་སོང་བ་ལས། ལྷ་མང་པོ་ཀན་མོའི་རུས་བུ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་མཐོང་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རུས་བུ་འདི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད། འདི་ནི་གསོན་པའི་ཚེ་ན་ཡང་བཙོགས་པས་ཀུན་གྱིས་མི་འདོད་ན། ད་ཚེ་འཕོས་པའི་རུས་བུ་ལྷ་ཅི་སྐྱེས་ཤེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷའི་སྲས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པའི་གཏམ་རྒྱས་པར་བྱས་ན། ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་ག་ན་བ་དེར་སོང་ངོ་། །ཀ་ཏྱ་ཡ་ནས་ལྷའི་སྲས་མོ་དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། མི་གཙང་བའི་ཆོས་དང་འབྱུང་བའི་ཆོས་བསྟན་པས། ལྷའི་སྲས་མོ་དེ་དག་རྡུལ་དང་བྲལ། དྲི་མ་དང་བྲལ་ཏེ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ནས་ཕྱིར་ལྷའི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་སོ་སོ་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །བྲན་མོ་དབུལ་མོས་ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་དབུལ་བཙོངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་
ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ།
ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་བང་མཛོད་གང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ནས།
དེའི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཁྱེའུ་གསེར་མདོག་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མཚན་མཁན་གྱིས་བལྟས་ཏེ། དེའི་མིང་གསེར་ལྟ་ཞེས་
བཏགས་སོ། །ཁྱེའུ་དེ་བཙས་པ་ན་ཁྱེའུ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲོན་པ་རྒྱ་ཞེང་བག་པ། རྒྱ་ཞེང་ཁྲུ་བརྒྱད་པ། གཏིང་ཟབ་
ཕྱེད་ཀྱང་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་ཅིག་རང་བྱུང་སྟེ། ཁྲོན་པ་དེ་ནས་ཆུ་བཅུས་ན་མིའི་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་སྟེ། གང་གོས་
འདོད་པ་ལ་གོས་འབྱུང་། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་འདོད་པ་ལ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་འབྱུང་། གསེར་དང་དངུལ་
དང་རིན་པོ་ཆེ་འདོད་པ་ལ། གསེར་དང་དངུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་སྟེ། ཇི་དང་ཇི་འདོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །ཁྱེའུ་གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལོབས་ནས་ཁྱིམ་བདག
དེ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཁྱེའུ་དེའི་ཆུང་མ་བཙལ་ལོ་སྙམ་བསམས་ནས། ཁྱེའུ་དེའི་ཆུང་མ་ཡང་ཁྱེའུ་དེ་དང་འདྲ་བར
གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བཟང་བ། མཛེས་པ། ཕལ་བས་ལྷག་པར་བཙལ་བར་སེམས་ཏེ། ཡུལ་ཀུན་དུ་མཐའ་མ
བཙལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་ཙམ་པ་ན་ཁྱིམ་བདག་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ་ཞིག་ལ་བུ་མོ་གསེར་གྱི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག
ཡོད་དོ། བུ་མོ་དེ་ཡང་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། བགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་པ། དུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཐྲ་བ་
ཞིག་སྟེ། ཐོག་མ་བཙས་པའི་ཚེ་ཡང་ཁྱིམ་ན་ཁྲོན་པ་རྒྱ་ཞེང་དང་། གཏིང་འདྲ་བར་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་ཅིག་རང་བྱུང་སྟེ།
ཁྲོན་པ་དེ་ལས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་དང་། གོས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་དང་ཇི་
འདོད་པ་དེ་དག་རང་བྱུང་ངོ་། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གི་བུ་མོ་བཟང་མོ་འདི་ནི། བུ་པོ་འདི་དང་
འདྲ་བར་ལུས་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ། བཟང་བ། མཛེས་པ་གཅིག་ལ་བཏང་ངོ་སྙམ་མོ་བསམ་པ་
གཅིག་དང་ཐད་དེ། བུ་མོའི་གཏམ་ཡང་ཁྱེའུས་ཐོས་ཁྱེའུའི་གཏམ་ཡང་བུ་མོས་ཐོས་ནས་ཁྱིམ་བདག་གཉེན་པར་བྱ

བར་ཐམས་སོ། །སྔོན་མོ་བྱ་བར་ཐམས་ནས་བུ་མོ་མཉན་ཡོད་དུ་ཁྲིད་དེ། མཉན་ཡོད་དུ་གསེར་ལྷའི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས། གསེར་ལྷས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། བཞོས་ལ་གཤེགས་ནས། གསེར་ལྷ་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བསྟན་ནས། གསེར་ལྷ་ཁྱོ་ཤུག་དང་། ཁྱིམ་བདག་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཐོས་ནས་བསྐལ་པ་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུའི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ཤིན་ཏུ་འབར་བ་ཀུན་ཞི་ནས། སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་ཆོས་རྟོགས་ཏེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། གསེར་ལྷ་དང་། གསེར་འོད་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱང་པ་མ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ནས། པ་མས་ཀྱང་གནང་སྟེ། གཉིས་ཀ་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བདག་ཅག་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །གསེར་ལྷ་ནི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་སོང་ངོ་། །གསེར་འོད་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་གཏད་དེ། གཉིས་ཀ་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས། རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གསེར་ལྷ་དང་། གསེར་འོད་གཉིས་སྔོན་ཅི་བགྱིས་ན། ཐོག་མ་བཙས་པ་ན། འདི་ལྟར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཁྲིད་པ་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ལོན་པ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ནས། དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་དེའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་དག་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ལྗོངས་རྒྱུ་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་

དེ༑ དེ་དག་ལ་ཁྱིམ་བདག །རིགས་ཆེ་ཞིང་མགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སྙོམས་དང་། མི་ཐྲེལ་
བར་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་པོ་ཁྱི་ཕྲུག་གཉིས་འདི་སྐམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཅག་གཉིས་པ་མ་
ཡོད་པའི་ཚེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཏེ། པང་མཛོད་ཡོངས་སུ་གང་ཡང་འཕགས་པའི་
དགེ་འདུན་དང་མ་ཕྲད། ད་འདི་ལྟར་འཕོངས་ཐྲེལ་ཏེ་ཅི་ཡང་མི་བདོག་ནས། རྩ་ཕྲུད་ཀྱི་སྟེང་ན་ཉལ་ཞིང་ཐེ་གང་།
ཕུལ་གང་ཡང་མི་བདོག་པའི་ཚེ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གཤེགས་ནས། ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་དེ་ཀུན་ཆོས་གོས་
དང་༑ བསོད་སྙོམས་འབུལ་ན། བདག་ཅག་ནི་ཅི་ཡང་དབུལ་དུ་མེད་དོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། རབ་ཏུ་མི་དགའ་
ནས་དུས་དུས་སོ། །ཁྱིམ་ཐབ་དུས་པའི་མཆི་མ་ཆུང་མའི་ལག་པར་ལྷུང་ནས། ཆུང་མས་ཁྱོ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ངུ་ཞེས་
སྨྲས་པ་དང་། ཁྱོད་མི་ཤེས་སམ་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ན་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གཤེགས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཀུན།
དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་ན། བདག་ཅག་འབའ་ཞིག་ཅི་ཡང་དབུལ་དུ་མེད་དོ། །ད་འདིར་མ་ཕུལ་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་
ལ་གང་འགྲོ་སྙམ་སྟེ་མི་དགའོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་སོང་ལ་བདག་ཅག་གི་མཛོད་ཁང་སྟེང་དུ་ཆོལ་ཅིག
དང་༑ ཅི་ཡང་ལུས་པ་ཙུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་སྲིད་ཀྱིས། གལ་ཏེ་སྣ་འགའ་ཞིག་རྙེད་ན་དབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ནས།
མཛོད་ཁང་སྟེང་དུ་བཙལ་ན་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་ལུས་པ་ཞིག་རྙེད་དོ། །ཆུང་མ་ལ་ཡང་མེ་ལོང་ཅིག་ཡོད་དེ་ཁྱི་ཕྲུག
གཉིས་ཀྱིས་བྲུམ་པ་གསར་པ་གཅིག་ཀྱང་ཉོས་ནས་བྲུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་སྟེ། གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་
གཅིག་ནང་དུ་གཙུག་སྟེ། མེ་ལོང་གིས་ཁ་བཅད་ནས་ཆུའི་བྲུམ་པ་ཐོགས་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལོ། །དགེ་འདུན་
གྱིས་ཀྱང་བཞེས་ནས། ཆུ་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འཐུང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཁ་ལག་བཀྲུས། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ལྷུང་
བཟེད་བཀྲུས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཁྱི་ཕྲུག་གཉིས་དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་གྱིས་སྤྱོད་པ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་
ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཁྱི་ཕྲུག་གཉིས་ཀ་ཚེ་འཕོས་ཏེ་སུམ་
ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དཔལ་པོ་ཁྱི་ཕྲུག་གཉིས་ཆུའི་བྲུམ་པ་འབུལ་བ་

དེ་ནི་གསེར་ལྷ་ཙྪ་ཕྲུག་གཉིས་ཡིན་ནོ། །ཧྲོད་ཀྱུ་ཕྲུམ་པ་གང་དང་། གསེར་གྱི་རྡོང་ཙེ་ཅིག་དང་། མེ་ལོང་ཅིག་ཕྲུལ་པས་སྐྱེ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། མདོག་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་རྟག་ཏུ་མཚེར་བར་གྱུར་ཏོ། །འདི་ལྷ་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་དེ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཕྲུལ་བས། ང་འདིར་འཁོར་བའི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བས་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའི་ལས་ནི་གང་ཡང་མི་ཟད་མི་རྟུད་དོ། །དབུལ་པོ་དེས་སྦྱིན་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ལྷ་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སྦྱིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ༑ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས། མངོན་པར་དགའོ། །གསེར་ལྷའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ནས། བུ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། ལྷ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། ཕྱི་ཞིག་ན་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚངས་ནས་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ནས། ཁྱེའུ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ་ཞིག་སྟེ། ཕ་མ་དང་གཉེན་བཤེས་ཀུན་དགའ་ནས་བཙས་སྟོན་བྱས་པས། རྒྱ་བོ་ཞིག་གི་འགྲམ་ན་འདུས་ཏེ་བཙས་སྟོན་ཟེར་སོ། །རྒྱ་འགྲམ་ན་བཙས་སྟོན་ཟེར་བའི་ཚེ་ཀུན་གྱིས་ཁྱེའུ་བལྟ་བའི་ཕྱིར། གཅིག

གིས་བང་བར་བླངས་ནས། ཡང་གཅིག་གིས་བང་བར་བྱིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ཚོ་
གཅིག་གིས་ལེ་ལོ་བྱས་ནས། ཙིཙུ་རྨོར་ཏེ་ཆུར་ལྷུང་ནས་ཆུས་ཁྱེར་རོ། །ཙིཙུ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཐུས། ལས་
མ་ཟད་པས་ཚེ་མ་འཕོས་པར་ཉ་ཞིག་གིས་མིད་ནས། ཉའི་གྲོ་བ་ན་གསོན་པོར་འདུག་གོ །ཆུ་བོ་དེའི་མཇུག་ན་ཡང་
གྲོང་ཞིག་ཡོད་དེ། གྲོང་དེར་ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་བུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཐབ་ཅིག་ཆུ་དེའི་
འགྲམ་ན་ཉ་བཟོར་བ་ལས། ཉ་བུ་ཡོད་པ་དེ་ཟིན་ནས་གྲོ་བ་བཀས་པ་དང་། གྲོ་བ་ནས་ཙིཙུ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཐབ་དེས་
ཁྱེར་ཏེ་ཇོ་མོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མས་ཙིཙུ་བླངས་ཏེ་བལྟས་ན། ཙིཙུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཟང་པོ་
ཞིག་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་བདག་ཅག་གིས་ལྷ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྟགས་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས་མ་ལ་
གཏད་དེ་གསོས་སོ། །དེའི་ཚེ་གྲོང་ལྷག་མའི་ཁྱིམ་བདག་གིས། གྲོང་འོག་མའི་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཉའི་ཁོང་ནས་བུ་ཞིག
རྙེད་དེ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་གདོན་མི་ཟ་བར་བདག་གི་བུ་ཆུར་ལྷུང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་སྟེ། དེའི་ཐད་དུ་སོང་ནས་འདི་ནི་ངའི་
བུ་ཡིན་གྱིས་ཕྱིར་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེས་སྨྲས་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་བུ་མེད་པས་ལྷ་
ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ལྷས་བྱིན་པའི་བུ་ཡིན་ཏེ། ཉའི་གྲོ་བ་ནས་རྙེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་
གཉིས་རྩོད་ནས་རྒྱལ་པོ་ཞལ་ཆེ་པར་གསོལ་ཏེ། དེ་ལ་ཙིཙུའི་པས་ནི་བདག་གི་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་འགྲམ་ན་ཆུར་
ལྷུང་བ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་ཅག་གིས་ནི་ཙིཙུ་བདག་གིས་ཉ་ཟིན་པའི་གྲོ་བ་ནས་རྙེད་དེ། ཁྱོད་
ཀྱི་བུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་དང་སྨྲར་ནས། ཙིཙུ་འདི་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་
གསོས་ལ། ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱི་བུའི་ཆུང་མ་རེ་རེ་ལོངས་ཤིག །ཆུང་མ་གཉིས་ལས་བུ་གང་ལས་བྱུང་བ་
སོ་སོར་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་བཅད་དོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་ཞལ་ཆེ་པར་བཅད་པ་བཞིན་དུ་
ཙིཙུ་ཐུན་མོང་དུ་གསོས་ནས་ཅེས་ཀྱང་མི་ཐེལ་བར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཙིཙུ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་པ་མ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཆུར་ལྷུང་བ་དང་། ཉས་མིད་པ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས

སྒྲོང་ཡང་། བདག་ཅག་མ་གུམ་པས་བདག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དད་ཀྱིས་གནོད་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱེའུ་དེའི་ཕ་
མ་གཉིས་ཀྱང་བུ་སྡུག་ཆེས་པས་ངོ་མཚར་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་བ་དང་། ཁྱེའུ་དེས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་
དེར་སོང་ནས་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས་
སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །མིང་ཡང་རི་གླ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ། དགེ་སློང་
རིགས་གཉིས་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་གསུངས་པས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ཉིད་
དུ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་དག་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་རིགས་གཉིས་པ་འདི་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བསགས་པ་ན་ཆུར་ལྷུང་
སྟེ་ཉའི་གྲོ་བར་མཆིས་ཀྱང་གུམ་པར་མ་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཏོག་
པར་ཉོན་ཅིག །སྔོན་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སྐྱེ་བ་མང་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་
ཏོ༔ ༔དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ཀྱང་འཁོར་དེར་འོངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པའི་བསོད་ནམས་
དང་༔ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ།
བསམ་པ་དག་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ནས། སངས་རྒྱས་དེ་ལ་སྲོག་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་པའི་ཚིགས་གསུམ་
མནོས་ནས་དོང་ཙེ་གཅིག་ཕུལ་ལོ། །དེའི་དབང་གིས་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་དང་རིན་པོ་ཆེར་ལྡན་
ཏེ༔ ཕོངས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་དེ་ནི་དགེ་སློང་རིགས་གཉིས་པ་
འདི་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་དོང་ཙེ་ཕུལ་བས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་
པར་གྱུར། ད་ལྟར་གྱི་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ལོངས་སྤྱོད་བརྡོག་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །སྲོག་
མི་གཅོད་པའི་བསླབས་ཚིགས་མནོས་ནས་ཆུར་ལྷུང་སྟེ་ཉའི་གྲོར་སོང་སྟེ་ཡང་མ་ཤིའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ང་དང་ལྷན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཡི་རངས་ཏེ་མངོན་པར་དགའོ། །རིགས་གཉིས་པའི་ལེ་ཨུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་གོ །

༄༅༅། །བམ་པོ་དྲུག་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་ན། ཨ་མྲའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་ཐོབ་ནས་བསྐལ་པ་ཅིག་གི་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ངས་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་སྐུ་ཇི་སྲིད་པར་བཞུགས་པའི་རིགས་ཤེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྨྲས་ན། དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་བདུད་ཀྱིས་བསླུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཐོས་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་གོ །ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དབེན་པར་སོང་སྟེ། ཤིན་ཏུ་སོམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་འདུག་པ་ལས་ལངས་ཏེ་ཚལ་ཞིག་ཏུ་སོང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཏོ་ཅན་འོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུན་རིང་པོར་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཏེ། གདུལ་བའི་རིགས་པ་ཡང་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་བཏུལ་ནས། འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་བཟློག་པའི་དོན་ཀྱང་མཛད་པ་ལགས། ད་སྐུ་ནས་ཀྱང་བསྒྲིམས་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་ཧུང་ཟད་ཅིག་བླངས་ཏེ། ཕྱག་གི་སེན་མོའི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་ལ་ས་ཆེན་པོའི་ས་མང་ངམ། སེན་མོའི་སྟེང་གི་ས་

མང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་གསོལ་པ། ས་ཆེན་པོའི་ས་ནི་རབ་ཏུ་མང་གི་སེན་མོའི་སྟེང་གི་
ས་ནི་མང་བ་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དས་བཏུལ་བའི་སེམས་ཅན་ནི་སེན་མོའི་སྟེང་
གི་ས་དང་འདྲའོ། །གང་མ་བཏུལ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོ་དང་འདྲའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་ལ་
བཀའ་སྩལ་པ། ད་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་
གྱིས་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ་ཕྱིར་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་ཚལ་གྱི་ནང་ན་གཉེར་ལོག་ནས་རྨི་
ལམ་དུ་ཤིང་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་གཡོག་པ་ལ་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་
ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བ། ཤིང་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྨིས་ཏེ། རིང་པོ་མ་ལོན་པར་རླུང་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཀུན་གྲུག་
ནས༑ རྡུལ་བཞིན་དུ་ཐོར་ནས་ཀྱང་སྟོབས་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་
བྱེད་པ་སྙམ་རྨིས་ནས། སད་པ་དང་མི་བདེ་ཞིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་གིས་ལྷ་དང་
མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཤིང་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྨིས་ནས། རིང་པོར་
མ་ལོན་པར་རླུང་ཆེན་པོས་གཏོར་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་པ་འདི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཤིང་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་གྱུར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་དགོངས་སམ་སྙམ་པ་བསམས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་
སྟེ༑ བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་འོངས་ནས། ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་
སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཚལ་ན་མཆིས་པ་ལས་རྨི་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྨི་ན། རྗེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བར་མི་དགོངས་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་དེ་བཞིན་
ནོ༑ ༑ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་དེ་བཞིན་ཏེ། ང་ད་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །གང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་
ཐོབ་པ་ནི་བསྐལ་པ་ཅིག་གི་བར་དུ་གནས་ཏེ། ང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་སྒོམས་ནས་ང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་ཚེ་ཅི་སྲིད་བཞུགས་པའི་རིགས་ཤེས་ཁྱོད་ལ་དྲིས་ན། ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དྲིས་ཀྱང་ཁྱོད་སྨྲ་རམ་བཏུབ་སྟེ། ཁྱོད་སོང་བའི་འོག་ཏུ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཏོ་ཅན་འོངས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་མི་དགའ་ཞིང་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་ཏེ། ལུས་མི་བཟོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཉེ་གནས་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྨྲན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ངོ་། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྟག་ཅེས་བྱ་བ་སུ་ཡིན། ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་པ་མེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱ་བ་ཀུན་མཛད་དེ། བསྟན་པ་ཡང་བསྟན་ཟིན་པས། ཁྱེད་རྣམ་མྱ་ངན་མ་བྱེད་པར་བརྩོན་འགྲུས་སུ་ནན་ཏན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་ཐོས་པ་དང་། མྱ་ངན་དུ་གྱུར་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་མྱུར་ཆེས་སོ། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མདོངས་ཤིང་མགོན་མེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཐོང་བར་མི་བཟོད་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་བདག་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ད་སྟེ་ཁྱོད་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཞི་བས་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཤཱ་རིའི་བུས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནང་བའི་ལུང་ཐོབ་ནས་གོས་ཚོགས་བགོས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་བརྒྱ་ཙམ་བསྐོར་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམ་པ་མང་པོས་བསྟོད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་དང་ཕྱག་ནས་བཟུང་སྟེ། ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྤྱི་བོ་ལ་བཏུགས་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་བདག་གིས་ནང་གི་ཐ་མར་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་བསྒྲི་སྐྱང་དང་བཅས་པས་འཕྱི་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཉེ་གནས་དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་སྔོན་སྐྱེ་བའི་གནས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ངོ་། །དེར་ཕྱིན་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེ་དེ་ལ་བསྒོ་བ་ཁྱོད་

སོང་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་རྡལ་དང་། རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དང་། འགྲོན་པའི་གནས་དང་། ཡོན་བདག་བསྙེས་པའི་གནས་ཀུན་ཏུ་སོང་ལ་དེ་དག་ལ་ད་མཆི་ཕྱག་འཚལ་ལོ་བསྒོ་ཞིག །དེ་ནས་དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་སོང་ནས། འདི་སྐད་དུ་བདག་གི་མཁན་པོ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདིར་གཤེགས་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གཤེགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འདོད་ན་ཀུན་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་དང་། ཡོན་བདག་རྣམས་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བསྒོ་བ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་མི་དགའ་ཞིང་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་པར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཚིག་མཐུན་པར་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ། ད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་ཇི་ཅང་ཡང་སྔ་ཆེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་དེ་དག་མྱུར་བར་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ན་བར་ལྷགས་ཏེ། ཕྱག་བྱས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་བཤེས་གཉེན་སྐུ་ཚེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་ནས། བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུས་འཁོར་མང་པོ་ལ་སྨྲས་པ། ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ། སྐྱེ་བ་ཡང་མཐར་འཆི་ལ། འདུས་པ་ཡང་མཐར་འབྲལ་བས། ཁམས་གསུམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཅས་པས་ན། གང་ཞིག་བདེ་བར་འགྱུར། ཁྱོད་ནི་སྔོན་གནད་བའི་རྒྱ་བས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཡང་ལྷད་མོད་ཀྱིས། མདོ་སྡེ་དང་ཆོས་ཐོས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་གྱིས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས། ཐབས་མཁས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ནད་པ་ལ་སྨན་གཏོང་བ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་ཁ་ཅིག་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་གསུམ་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཁ་ཅིག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར། ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པར་ཡི་དམ་བཅས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། ཕྱག་འཚལ་ནས་སོ་སོར་འོང་

ཊོ༔ ༔དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ནུབ་མོ་ནམ་གྱི་ཆ་སྨད་ལ། ལུས་དང་སེམས་ཐང་པོར་བཞག་སྟེ། སེམས་རྩེ་
གཅིག་ཏུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞུགས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་བྱུང་ནས། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་
ཞུགས༔ བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་བྱུང་ནས། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་
བྱུང་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཞུགས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལས་བྱུང་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། ཅུང་ཟད་མེད་
པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། འདུ་ཤེས་
མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་ཤཱ་རིའི་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཤེས་ནས། ལྷའི་
འཁོར་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་དང་སོ་སོ་ནས་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཐོགས་ཏེ། ཕྱོགས་དེར་
ལྷགས་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བར་འཚམས་མེད་པར་འཁོད་དེ། མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་ལྷགས་ནས། མེ་
ཏོག་གི་ཕུས་མོ་ནུབ་པ་ཙམ་དུ་གཏོར་ནས། འདི་སྐད་དུ་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུའི་ཤེས་རབ་ནི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་
སྟེ༔ ཇི་ལྟར་རིག་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་གསུང་དེ་སྤོབས་པ་ནི་ཆུ་མིག་དང་འདྲ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་
དང༔ ཤེས་རབ་དང་ལྡན། ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་
བསྐོར་བ། དེང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྡུ་ཆེས་སོ། །གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ན་འདུག་པའི་མི་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཤཱ་རིའི་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མར་དང་འབྲུ་མར་བསྣུང་ཅན་
སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་དང་། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཐོགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལྷགས་ནས་ལུས་ཀྱིས་མི་བཟོད་པར་མྱ་ངན་

གྱིས་གདུངས་ཏེ། སོ་སོ་ནས་ཐོགས་པའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས། བྱེ་ཤྭ་ཀར་མ་ལ་བསྒྲེ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་རྟ་སྦྱོར་ཅིག །སྣ་རིའི་བུའི་སྤུར་བཞག་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚེ་རིངས་བཏབ་སྟེ་གང་ན་བར་བདེ་བར་བསྐྱལ་ལོ། །བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ནས་གླང་མགོ་ཙན་དན་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་ནས་ཙན་དན་བླངས་ཏེ། སྤུངས་ཏེ། དེའི་སྟེང་དུ་སྤུར་བཞག་སྟེ་མར་དང་འབྲུ་མར་གྱིས་གཏོར་ནས་མེ་གཏང་ངོ་། །འཁོར་དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱིར་དོང་ངོ་། །མེ་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་ཙུན་ཏེས་སློབ་དཔོན་གྱི་རིང་བསྲེལ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དང་། ཆོས་གོས་གསུམ་ཐོགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཕུས་མོའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བདག་གི་སློབ་དཔོན་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། རིང་བསྲེལ་དང་ཆོས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟེད་ནི་འདི་དག་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་དགེ་ཚུལ་གྱིས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། མྱ་ངན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྣ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན། བདག་ཅག་གིས་སུ་ལ་གནས་བཅའ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི་༑ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྣ་རིའི་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་སོ། །སྣ་རིའི་བུ་ནི་ང་ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཐོང་བར་མི་བཟོད་དེ། སྔར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་རམ་ཟད་ཀྱི། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ང་ཆེ་འཕོ་བ་ལ་མི་བཟོད་ནས་སྔར་ཆེ་འཕོས་སོ༑ ༑ཀུན་དགའ་བོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་ཚེའི་སྔ་མ་ཡང་སྔར་གྱུམ་ནས། ཕྱིས་གཤེགས་པའི་དངོས་པོ་རྒྱས་པར་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་

པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདས་པའི་སྔོན་རོལ་དུ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་དབང་བ་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དང་། གྲོང་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་ནང་ན་གྲོང་ཁྱེར་བརྒྱད་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཙུན་མོ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ། བཙུན་མོ་ཆེ་བ་ནི་མེ་ཏོག་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ། བཙུན་མོ་འབྲིང་པོ་ནི་སྨན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་རྟེད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་བུ་ཐུ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ། རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པའི་པོ་བྲང་ནི་འཚོ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། པོ་བྲང་དེའི་རྒྱ་ཞེང་གཡབ་པར་དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་དེ། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། ཤེལ་ལས་བྱས་སོ།། །སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ནང་ན་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། ཤེལ་གྱི་ཤིང་ཚར་བཞི་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག་གི་ཡལ་ག་ནི་གསེར། ལོ་མ་ནི་དངུལ། ཁ་ཅིག་གི་ཡལ་ག་ནི་དངུལ། ལོ་མ་ནི་གསེར། ཁ་ཅིག་གི་ཡལ་ག་ནི་བཻ་ཌཱུརྱ། ལོ་མ་ནི་ཤེལ། ཁ་ཅིག་གི་ཡལ་ག་ནི་ཤེལ། ལོ་མ་ནི་བཻ་ཌཱུརྱ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེའི་རྫིང་རྣམས་ཀུན་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། ཤེལ་ལས་བྱས་པ། རྫིང་གི་ཞབས་ཀུན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིའི་ཕྱེ་མས་བརྡལ་བ། རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་ཉེ་ཅོ་ནི་ཁོར་རེ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་ཤེལ་གྱིས་ཚལ་པར་བཀང་ངོ་། །ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་བ། རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་བདོག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་ན་འདུག་པ་ལས་རྟག་ཏུ་འདི་སྙམ་དུ་བསམ་པ་སྐྱེས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པ་དག་བཙུན་ཞིང་ཆེ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམ་མ་ཐག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟའི་ལོངས་སྤྱོད་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ལྟར་འབྲས་བུ་མཆོག་ཐོབ་པ་ཡང་སྔོན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ལས་གྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཞིང་པ་དག་ཀྱང་དབྱིད་ས་བོན་མང་དུ་བཏབ་ན། སྟོན་མང་དུ་བསྡུར་ཡོད་དོ་སྙམ་རེ་བ་ཡོད་དོ། །བདག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་སྔོན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་པས

འདི་ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་ས་བོན་མ་བསྐྱེད་ན་ཕྱིས་རེ་བ་མེད་དོ་སྙམ་བསམས་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ལ་ད་ནི་བདག་གི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་སྦྱིན་པའི་ཕྱིར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་དང་ཚོང་དུས་ཀྱིས་མདོར་སྒྲུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཅི་བདོག་པ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཐན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡོད་པ་ལས། བང་མཛོད་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་སྦྱིན་པར་བཀར་བཏགས་སོ་ཞེས་བསྒྲོ་ནས་གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་ཏེ། གསེར་གྱི་རྔ་བརྡུངས་ནས་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པར་ཀུན་གྱིས་ཐོས་ཤིང་ཤེས་པར་ཤིན་ཏུ་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་དགེ་སློང་དང་བྲམ་ཟེ་དང་། དབུལ་འཕོང་པ་དང་། མགོན་མེད་པ་དང་། ནད་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྲེལ་བ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་བཞིན་དུ་འདུས་ཏེ། གང་གོས་འདོད་པ་ལ་གོས་དང་། ཟས་འདོད་པ་ལ་ཟས། གསེར་དངུལ་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདོད་པ་ནི་གསེར་དངུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་སྨན་ལ་སོགས་པ་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་འཛམ་བུ་གླིང་ན་འཁོད་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན་པོ་བཟུང་། ཚོགས་སུ་བཅད་པས་བསྟོད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་མིང་སྙན་པ་ཐམས་ཅད་ཀློག་ཏུ་བསྒྲགས་ནས་བཀའ་མི་ཉན་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་འཁོབ་ན་རྒྱལ་པོ་ཆུང་ངུ་བྲི་མ་སེ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ཏེ། བདེ་བར་ཉལ་དུ་མེད་དོ། །གཉིད་ཀྱང་མི་ཐོབ་པས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་མེད་པར་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་བདག་གི་མིང་གྲགས་པར་མི་འགྱུར་གྱིས་བདག་གིས་ཡུལ་ཕྱོགས་ན་འཁོད་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དག་བོས་ལ། ཀུན་ཏུ་བསྐྱུབ་ཏུ་གཙུག་པའི་ཐབས་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས། བདག་གི་ཡུལ་ན་འཁོད་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བོས་ནས། ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ། བསྙེ་སྟང་དང་བཅས་པས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་མཆོད་པ་བྱས་ནས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ང་ནི་མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་ཏོ། །ཉིན་མཚན་དུ་མི་བདེ་ན་ཁྱོད་ནི་ཆོས་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཆོད་པའི་གནས་ཡིན་ན་ངའི་མྱ་ངན་མེད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་སེམས་ཤིག །བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་

ཅིའི་སྐད་དུ་ཐུགས་ངན་མཛད་པ་བདག་ཅག་ལ་གསུངས་ཤིག །ཇི་ནུས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ངན་མ་མཆིས་པར་བགྱིའོ༑ ༑རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་བླ་འོད་དེ་ཡོན་ཏན་དུ་གྲགས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ན། ང་འབབ་ཞིག་ཡོན་ཏན་མ་གྲགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་མེད་པར་བྱས་པ་དཀའ་ན། ཁྱོད་ལ་ཐབས་ཅི་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཤིག ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྒོ་བ་ཐོས་ནས། སོ་སོ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བླ་འོད་འདི་ནི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་ཏེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིན་གྱིས་ཁྱབ་ཅིང་དབུལ་འཕོང་བ་ལ་ཡང་པ་མ་ལྟ་བུར་སྐྱོང་བས༑ བདག་ཅག་ནི་ཚེ་འཕོས་ལ་ཐུག་ཀྱང་དེ་ལ་སུ་ཞིག་གནོད་པ་བྱེད་མི་ནུས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འཚོ་བ་ལ་ཡང་མ་བལྟས་ཏེ་སོ་སོར་སྲེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྷི་མ་སེ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ལྷག་པར་མི་དགའ་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་བཀར་བཏགས་སོ། །གང་སུ་ལ་ཡང་རུང་ངའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་བླ་འོད་ཀྱི་མགོ་བཅད་དེ་འོངས་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱང་སྦྱིན་ཞིང་བུ་མོ་ཡང་ཆུང་མར་སྦྱིན་ཞེས་བཀའ་བཏགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རི་ཐག་གི་གྲོང་ན་བྲམ་ཟེ་ལེའུ་ཏེ་ཙ་ཞེས་བྱ་བས་ཐོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་གང་ན་བ་དེར་འོངས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། དེ་སྐད་དུ་བདག་གིས་ནི་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ན་ཉི་མ་གང་ལ་འགྲོ་བར་བྱ། བྲམ་ཟེ་སྨྲས་པ། བདག་གི་ལམ་རྒྱགས་སྐྱོལ་ཅིག་དང་། དཔྲན་ཅན་ཞག་བདུན་ན་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བདག་གི་ལུས་བསྲུང་བའི་སྔགས་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་མཆི་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་བླ་འོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ལྟས་ངན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ། ས་ཀུན་གས་པ་དང་། གློག་འགྱུ་བ་དང་སྐར་མ་ལྷུང་བ་དང་། ཉིན་མཚན་དུ་ཡུལ་རྨུགས་དང་། འབྲུག་གྲག་པ་དང་༑ སེར་བ་དང་། གནམ་ལྕགས་དང་། བྱ་མང་པོས་ནམ་མཁའ་ལ་སྙིང་རྗེ་རྗེའི་སྐད་ཟེར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལས་རང་ལྷུང་བ་དང་། སྟག་དང་། གཟིག་དང་། སྤྱང་ཀི་དང་། གཅན་ཟན་དང་། རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུག་མཆོངས་ཞིང་སྐད་མི་སྙན་པ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་ཐན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་རྨི་ལམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསེར

གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཚགས་པ་དང་། གསེར་གྱི་ཧ་རལ་བར་རྨིས་སོ། །བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྨི་ལམ་དུ། ཡི་དྭགས་ཤིག་གིས་རྒྱལ་པོའི་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ཕྲོགས་པ་རྨིས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལུས་མི་བཟོད་པ་ཙམ་གྱི་བྲུ་དན་བྱེས་ནོན་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་བསྲུངས་པའི་ལྷས། བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱལ་པོའི་མགོ་སློང་དུ་འོང་བར་རྟོགས་ནས། དེ་སྨོས་ཤིང་སྐད་པར་བྱས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་ནས་མ་བཏང་བས་བྲམ་ཟེ་དེས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལན་མང་དུ་བསྐོར་ཀྱང་ནང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །དེ་ནས་གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་མགོ་སྦྱིན་པ་བྱས་ན། སྦྱིན་པའི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བར་ཤེས་ནས་རྨི་ལམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་ཡི་དམ་བཅས་ན། ད་ལྟར་སློང་བ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོར་འོངས་ཏེ་ནང་དུ་འོང་བའི་དབང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲན་ནོ། །སད་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱོད་སོང་ལ་། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་ནས་སུ་འོང་ཡང་རུང་། མ་བཀག་པར་ནང་དུ་ཐོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཟླ་བ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོར་འོངས་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་བསྲུང་བའི་ལྷས་ལུས་མངོན་པར་བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བྲམ་ཟེ་ཞིག་ཡུལ་གཞན་ནས་འོང་སྟེ། སྡིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་མགོ་སློང་དུ་འོངས་པས་ནང་དུ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །བློན་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདེན་ན་གནོད་པའི་ལྟས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཅག་ཏུ་མི་རུང་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་བསྲུངས་པའི་ལྷས་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་ནང་དུ་བཏང་བ་དང་། བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བྲམ་ཟེ་འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱལ་པོའི་མགོ་སློང་བར་འགྱུར་གྱི། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་སྣ་ཅིག་ཀྱང་། མགོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་བྱས་ཏེ། མགོ་འདི་དག་གིས་རྒྱལ་པོའི་མགོ་བླུའི་སྙམ་བསམས་ནས། སྒོར་དུ་བཙུག་གོ །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དུ་འོངས་ཏེ་སྐད་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་ཁོབ་ནས་མཆིས་ཏེ། རྒྱང་མ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ། པ་རོལ་པོའི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཐོས་ནས། ལམ་རིང

པོ་ནས་དགོངས་པ་འདོད་པའི་སླད་དུ་འདིར་མཆིས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ།། ཕྱག་འཚལ་ནས། ངལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་དྲིས་ཏེ། ནོར་ཅི་འདོད་པ་དང་། ཡུལ་ལམ་རྒྱལ་སྲིད་དམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། ཆུང་མ་འམ། བུ་མོ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་འམ། ཐེག་པ་འམ། གླང་པོ་ཆེ་འམ། རྟ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ནམ། ཕོ་བྲང་ངམ། བྲན་མོ་འམ། ལས་བྱེད་པའི་མི་འམ། ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི་སྦྱིན་པའི་བསོད་ནམས་མང་དུ་འགྱུར་མོད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོར་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྦྱིན་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས། བདག་ནི་རྒྱལ་པོའི་དབུ་འཚལ་བའི་སླད་དུ་ལམ་རིང་པོ་འདིར་མཆིས་ཀྱི། ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་ན་སྦྱིན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་དཔེ་མེད་པར་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ་བདག་ལ་དབུ་སྩལ་ན། ནམ་སྩལ་བར་དགའ་སྩལ་དུ་གསོལ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་མགོ་རྣམས་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་ནས། བྲམ་ཟེའི་མདུན་དུ་བློ་བ་ས་ལ་པབ་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོའི་དབུ་ནི་ཤ་དང་། ཁྲག་དང་། རུས་པ་སྟེ། མི་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཞིག་བྱ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་མགོ་འདི་དག་གིས་མགོ་འདི་བརྗེའོ། །རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་མགོ་འདི་དག་གིས་ཁྱོད་ཚེ་གཅིག་ཏུ་ཕྱུག་པར་འགྱུར་རོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་འདི་དག་མི་དགོས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོའི་དབུ་དགོས་ཀྱིས་བདག་གི་རེ་བ་སྐོངས་ཤིག །ཟླ་བ་ཆེན་པོས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་མ་གཏུབ་པས། མྱ་ངན་གྱིས་ནོན་ཏེ་ཁམས་ནས་སྙིང་བདུན་དུ་གས་ཏེ་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་བློན་པོ་ཞིག་གླང་པོ་ཆེ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྟོང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བསྐྱོན་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲིན་ཏེ། ཞག་བདུན་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་བྲམ་ཟེ་ལ་དབུ་སྦྱིན་པ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་ཤོག་ཅིག །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་སྟོང་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྷགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར་འོངས་ནས། ལྟོ་བས་

ལ་ཕབ་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཐམས་ཅད་
བདེ་སྐྱིད་དེ། གནོད་པ་མ་མཆིས་ན་མི་ཅིག་གི་སླད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བ་མི་རིགས་ཀྱི། བདག་
ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་དབུའི་སྦྱིན་པ་མི་མཛད་པར་གསོལ། བློན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུས་ཀྱང་ལུས་ས་ལ་ཕབ་
སྟེ་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་དབུའི་སྦྱིན་པ་མི་མཛད་པར་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་མོ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུས་ཀྱང་
ལུས་ས་ལ་ཕབ་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། དབུ་སྦྱིན་པར་མི་མཛད་
པར་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱང་ངུས་ནས་བདག་ཅག་ལ་མགོན་དང་སྐྱབས་མ་མཆིས་ན།
ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། དབུའི་སྦྱིན་པ་མ་མཛད་ཅིག །བདག་ཅག་ཀྱང་མིའི་རྗེས་སུ་བསླབས་པར་དགོངས་
ཤེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེས་བློན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་
བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ལུས་འདི་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་། ཡུན་རིང་པོར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་
འདུག་པའི་ཚེ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཡང་ལན་དུ་མ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ནས་ལུས་འདི་ཆུད་ཟོས་ཏེ། ཐལ་ཆུ་དང་། ལྕགས་
ཀྱི་ཁྱི་དང་། ཆུ་ཚན་ཁོལ་མ་དང་། ངན་སྐྱུག་དང་། མེའི་ཤིང་རྟ་དང་། མི་དོད་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བར་ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྟེ། བཅོ་བ་དང་བསྲེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་འདི་གྲངས་མེད་པར་ཆུད་
ཟོས་ཀྱང་། བསོད་ནམས་འགའ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ན། གཅིག་ལ་ཅིག་
ཟ་ཞིང་འཚལ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་བསད་དེ་ཀུན་གྱིས་ཟོས་པ་དང་། ཚེ་འཕོས་ནས་རྡུལ་ཅིང་རྨུགས་པ་ཡང་གྲངས་
མེད་དེ། དེ་ལྟར་འདི་ཆུད་ཟོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་སུ་གྱུར་པ་མེད་དོ། །ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་ན། ལུས་
ལ་མེ་འབར་ཏེ། འཁོར་ལོས་མགོ་བཅད་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་ཡང་སོས་པ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་མྱོང་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུས་
ཆུད་ཟོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་སུ་གྱུར་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་མིར་སྐྱེས་ན་ཡང་ནོར་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཕྱིར་ཁྲོས་རྣམས་པས་
མིག་བགྲད་དེ། གཅིག་ལ་ཅིག་འཚེ་ཞིང་གསོད་པ་དང་། གཡུལ་ངོར་ལྷགས་ནས་གཅིག་ལ་ཅིག་གསོད་དེ། དེ་

ལྟར་ལུས་རྒྱུད་ཟློས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ལུས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བོར་ཡང་
བསོད་ནམས་སུ་མ་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་འདི་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་བྱའོ། །བདག་གི་ལུས་འདི་མི་གཙང་བ་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟེ། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འཇིག་ཅིང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་མི་རྟག་ཅིང་བཙོགས་པའི་
མགོ་འདིས་པན་པའི་དོན་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་ན་ཅིའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པར་མི་བྱ། ངའི་མགོ་འདི་བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་བྱིན་སྦྱིན་ཏེ།
བསོད་ནམས་དེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་བོ། །ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ན། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་འགྱུར་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཁྱེད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ལས་བཟློའོ། །ངས་སྦྱིན་པ་བྱས་པ་འདིས་མངོན་པར་
འཚང་རྒྱ་ཡི། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཕྱིར་བར་ཆད་དང་བགེགས་མ་བྱེད་ཅིག །རྒྱལ་སྲིད་དང་།
བློན་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། སྲས་རྣམས་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁོད་དོ། །
དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེས་བྲམ་ཟེ་ལ་སྨྲས་པ། ད་མགོ་བླངས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་ལོངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །
བྲམ་ཟེས་གསོལ་པ་ད་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་མང་པོས་བསྐོར་ཏེ། བདག་ཅིག་པུས་རྒྱལ་པོའི་
དབུ་བཅད་པའི་མཐུ་མཆིས་ཀྱི། ཐུགས་མི་ཐུབ་བོ། །བདག་ལ་བརྩལ་བར་འཚལ་ན། རྒྱལ་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་
དུ་གཤེགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་སྲིད་དང་། རྒྱལ་བུ་རྣམས་ལ་བསྒོ་པ། ཁྱོད་ང་ལ་བསྙེན་
བཀུར་བྱེད་ན། བྲམ་ཟེ་འདི་ལ་གནོད་པའི་རྒྱལ་ཀ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། བྲམ་ཟེ་དང་འགྲོགས་ཏེ། རྒྱལ་
པོའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བྲམ་ཟེས་གསོལ་པ། རྒྱལ་པོ་ནི་སྐུ་གཞོན་ཏེ། རིང་ཡང་
ཀྱད་དང་མཉམ་པས་ན། ཚ་བ་མ་བཟོད་དོ། །ཕྱིར་ཡང་འགྱོད་ཀྱང་སྲིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ཤིང་ལ་བཏགས་ཏེ།
གཏོད་དཀྲུམ་པར་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཏུན་ཞིང་། ལོ་མས་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་པ་ཞིག་ལ་
མགོ་བཏགས་ནས། ཕྱུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་མགོ་ཆོད་ལ་
ཕྱིར་ཡང་ངའི་ལག་ཏུ་བཏག་ནས་ངའི་ལག་ནས་ལོངས་ཤིག །ངས་ཁྱོད་ལ་མགོ་སྦྱིན་པའི་བསོད་ནམས་འདི་ནི

བདུད་དམ། ཚངས་པ་མ་ཡིན་ནེ། བརྒྱ་བྱིན་ནམ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་འམ། ཁམས་གསུམ་གྱི་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་དོ། །འགྲོ་བ་མང་པོ་སྐྱབས་ཅིང་རྒྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཚེ་ཐམ་ཟེས་རལ་གྲི་ཕྱར་ཏེ་གཏབ་ཅེས་བྱས་པ་དང་། སེང་གེ་ལྷ་དེ་རབ་ཏུ་མི་དགའ་བར་གྱུར་ནས། ཅིའི་ཕྱིར་མི་འདི་གསོད་པའི་ལས་བྱས་སྙམ་ནས། ཐམ་ཟེ་དེའི་ཧ་རྡང་དུ་ཐལ་མོ་ཅིག་བསྣུན་ནས། རྐང་ལག་མཆུ་གས་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཡང་སེང་གེ་ལྷ་ལ་བཀྲས་ཏེ་སྨྲས་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ངས་སེང་འདི་ལ་མགོ་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་སྟེར་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་བྱས་ཏེ། ད་མགོ་འདིས་སྦྱིན་པ་སྟོང་དུ་ཚང་སྟེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཀྱིས། ངའི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་ཆོད་མ་བྱེད་ཅིག །དེའི་ཚེ་ན་སེང་གེ་ལྷ་དེས་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཐམ་ཟེ་དེ་ཕྱིར་སོར་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ། ཐམ་ཟེས་འདངས་ནས་རལ་གྲི་ཐོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་མགོ་བཅད་དོ། །མགོ་ལག་ཏུ་ལྷུང་ནས། ས་ཆེན་པོ་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། ལྷའི་པོ་བྲང་ཡང་འགུལ་ཞིང་ལྡེག་སྟེ། མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཀུན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར། མགོའི་སྦྱིན་པ་བྱས་པར་མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་འདུས་སེང་འཚོགས་ཏེ་ངོ་མཚར་ཏོ། །ཞེས་མཆི་མ་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་སྟེ་ངུས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་མགོ་སྦྱིན་པ་བྱས་པས། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པར་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་བྱེ་མ་སེ་ནས་ཐོས་ནས་མི་དགའ་སྟེ་འཁམས་ནས་སྙིང་གས་ཏེ་ཤི་འཕོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཐམ་ཟེས་རྒྱལ་པོའི་མགོ་ཁྱེར་ཏེ་སོང་བའི་ཚེ། རྒྱལ་ཕྲན་དང་། བློན་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ས་ལ་བརྡབས་ཏེ་ཚེ་དེས་བཏབ་ནས། ལ་ལ་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུག་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཅི་ཡང་མི་དྲན་པར་སྨྱོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་སྐྲ་ཀུན་ཏུ་ཐལ་ལོ། །ལ་ལ་ནི་རང་གི་གོས་ཀུན་བཟླལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་གདོང་ཀུན་ཐད་ཐད་ནས་ཚེ་དེས་བཏབ་ཅིང་ས་ལ་

འགྲེའོ༔ ༔ དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་མི་སྡུག་ཅིང་མནམ་མོ་ཞེས་མི་འདོད་ནས་ས་ལ་བོར་ཏེ་སོང་བ་དང་། དེ་ལ་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་གིས་ཚོང་མིན་དུ་གཏུག་པ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟ་ཐོག་མ་ནས་དགོས་པ་མེད་ན། བསླངས་ཏེ་ཅི་བྱ་ཞེས་སྨྲས་སོ། བྲམ་ཟེ་དེ་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སྨད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྨྲས་ནས། ཁ་ཟས་མི་སྙེར་བས། མིན་དུ་ཉམས་ཐག་པར་གྱུར་ལ། ལམ་ནས་ཀྱི་མ་སེ་ན་ཡང་ཚེ་འཕོས་པར་གནམ་ཐོས་པས་ཐོག་མར་རེ་བའི་སེམས་ལྟར་མ་གྱུར་ནས་རྒྱ་དན་གྱི་ཡིད་རྒྱུག་སྟེ་སྙིང་ཚལ་པ་བརྡུན་དུ་གས་ནས། ཁག་སྐྱུགས་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྱི་མ་སེ་ན་དང་༔ བྲམ་ཟེ་གཉིས་ཚེ་འཕོས་ནས་མཚམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱི་རྒྱ་དན་གྱིས་གདུངས་ཏེ་ཚེ་འཕོས་པ་རྣམས་ནི་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་བྱི་མ་སེ་ན་དེ་ནི་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་བྲམ་ཟེ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ལྷས་སྦྱིན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་མིང་གི་ལྷ་མོ་དེ་ནི་ད་ལྟར་མཱི་དགའ་ཀྱི་བུ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་བློན་པོ་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་ང་ཚེ་འཕོས་པར་མཐོང་བར་མི་བཟོད་པས་སྔར་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེང་གི་དུས་འདིར་ཡང་ང་རྒྱ་དན་ལས་འདའ་བར་མཐོང་བར་མི་བཟོད་ནས། །སྔར་རྒྱ་དན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་གཞན་དག་སྐད་མཐུན་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་ངོ་མཚར་རྨད་དོ་ཞེས་བསྟགས་ནས། བསྒོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས། ཁ་ཅིག་ནི་དགེ་སྦྱོང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏོང་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱི་མགོ་སྦྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ། ཉི་ཤུ་གཉིས་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་
ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་ཕྱུབ་ལ་བློན་པོ་རི་དྭགས་
ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ། དེ་ལ་བུ་པོ་བདུན་ཡོད་དོ། །བུ་པོ་དྲུག་གི་ནི་ཆུང་མ་
ལོན་ཏེ། ནང་གི་ཐ་ཆུང་ཞིག་ཆུང་མ་མ་ལོན་ནས་པས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ནི་རྒས་འཁོགས་ཏེ། བུ་
གཅིག་གི་ཆུང་མ་མ་ལོན་པ་འདི་ལ་བཟང་པོ་ཞིག་བཙལ་ལོ། །སྙམ་བསམས་ནས། དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་
བྲམ་ཟེ་མཛའ་ཞིང་བཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། །དེ་དང་གྲོས་ནས་གཏམ་དུ་གླེངས་པ། བདག་གི་བུ་ནང་གི་ཐ་ཆུང་འདི་
ད་དུང་ཆུང་མ་མ་ལོན་ཏེ། སུ་ལ་བསླངས་ཀྱང་མི་ཤེས་ན། ཁྱོད་ནི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཕྱིན་ན་བུ་མོ་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ།
བློ་དང་ལྡན་པ། ཚེ་དང་དཔང་ཐང་ཡོད་པ་ལྟ་ཅི་མཐོང་། བདག་གི་བུ་འདིའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙལ་
དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་སྨྲས་ནས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་བ་ལས། ཡུལ་
སེ་རི་ཏི་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ན་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་འགྲོགས་ཏེ། རྩེ་བ་ལས་མེ་ཏོག་བཟང་པོ་བཏུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་
པའི་འཕྲེང་བ་བྱེད་པ་མཐོང་ངོ་། །བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་བུ་མོ་དེ་དག་གར་སོང་བའི་ཕྱི་བཞིན་བལྟས་ན་བུ་མོ་དེ་དག་ཆུ་
ཆུང་དུ་ཞིག་འགོག་ལམ་ཁས། གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷམ་ཕུད་ཀྱི་བུ་མོ་གཅིག་ལྷམ་མ་ཕུད་པར་ཆུ་བརྒལ་ཏོ། །
དེ་ནས་ཡང་སོང་བ་ལས་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒལ་ནས། བུ་མོ་གཞན་ནི་གོས་ཕུད་ནས་ཆུར་ཞུགས། བུ་མོ་དེ་འབབ་
ཞིག་གོས་ཀྱང་མ་ཕུད་པར་ཆུ་བརྒལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། བུ་མོ་གཞན་ནི་ཤིང་ཁར་འཛེག་ཅིང་མེ་
ཏོག་ཐོགས་ན། བུ་མོ་དེ་འབབ་ཞིག་གིས་ས་ལ་བཏུས་ཀྱང་། གཞན་པས་མང་དུ་རྙེད་དོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་བུ་
མོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་དྲིས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་
ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་ན་དྲིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་དྲིས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ཆུ་རྐལ་བ་དང་བུ་མོ་གཞན་གྱིས་
ལྷམ་ཕུད་ནས་ཆུ་རྐལ། བུ་མོ་ཁྱོད་འབབ་ཞིག་ལྷམ་ཡང་མ་ཕུད་པར་ཆུ་རྐལ་བ་ན་ཁྱོད་ལ་བསམས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད།

བུ་མོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་ས་སྐམ་པོ་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། རྐང་
པའི་འོག་ཏུ་ཅི་འགྲོ་མིག་གིས་ལྟར་ཡོད་པས་ཚོར་མ་འམ། རྗོ་འམ་ཀྱི་མོ་འམ། མི་བདེ་བའི་བག་སྣང་ན་ཡང་
འཁྱོལ་ནས་འགྲོ། །ཆུའི་གཏིང་ན་ཅི་ཡོད་པ་མིག་གིས་བལྟར་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚོར་མ་འམ། སྦྲུལ་ལམ་སྦྲིན་
བུ་གཙུག་པ་ཅན་དཀའ་བརྫིས་ན་རྐང་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་གྱི་དོགས་པས་ལྟམ་མ་བྱུད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམ་ཟེས་
སྨྲས་པ། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་གོས་དང་བཅས་སུ་ཆུ་ལ་འཇོག །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་
བཟང་པོ་དང་། ངན་པ་ཡོད་པས་གོས་བརྗེས་ཏེ་ཆུར་ཞུགས་ན་གཞན་གྱིས་མཐོང་སྟེ། མཚན་མ་བཟང་ན་ཅི་ཡང་
མི་ཟེར་གྱིས། མཚན་ངན་ན་འཕྱའ་བར་འགྱུར་བས་བདག་གིས་མ་བརྗེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམ་ཟེས་སྨྲས་པ། འོ་ན་
ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ཤིང་ཁར་མ་འཛེག །བུ་མོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཤིང་ཁར་འཛེགས་ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཆག་གམ་ལྷུང་
ན་ལུས་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བས། ཤིང་ཁར་མ་འཛེགས་པ་ཡིན་ནོ། །བུ་མོ་འདི་ནི་རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་
གཙུང་སྟོབས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཞེས་པའི་བུ་མོ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་གཙུང་དེ་སྔོན་ཉེས་པ་ཞིག་བྱས་པས་ཡུལ་དེ་ནས་
བསྐྲད་དེ་ཡུལ་འདིར་འོངས་ནས། ལྷ་འཚམས་མ་ཆུང་མར་བླང་བ་ལས་བཙས་པའི་བུ་མོ་ཡིན་ནོ། །ཐམ་ཟེས་
སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མཁས་ཤིང་འཛངས་པ་ཞིག་ན། ཁྱོད་ལ་པ་མ་ཡོད་དམ། བུ་མོ་སྨྲས་པ་
ཡོད་དོ། །འོ་ན་འགྲོགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེའི་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་། བུ་མོ་ནང་དུ་
སོངས་ཏེ། པ་མ་ལ་སྨྲས་པ། སྒྲོན་ཐམ་ཟེ་ཞིག་ཡབ་དང་མཇལ་འཚལ་ཞེས་མཆིའོ། །བུ་མོ་དེའི་པ་སྒོར་ཕྱུང་
ནས་གཅིག་ལ་ཅིག་བདེ་འམ་ཞེས་དྲིས་ནས། བུ་མོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་སོ། །སྨྲས་པ་བདག་གི་བུ་
མོ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བདག་པོ་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ་བདག་པོ་མེད་དོ། །ཐམ་ཟེས་སྨྲས་པ། མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན།
སྔོན་པོ་རི་དྭགས་ཤེས་བྱ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། སྨྲས་པ་བདག་དང་བཤེས་སོ། །ཐམ་ཟེ་དེས་སྨྲས་པ། སྔོན་པོ་
དེའི་བུ་ནང་གི་ཆུང་ངུ། བྱད་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་ཡིད་གཞུངས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་ཆུང་མར་སློང་

ངོ་༎ ༎དེས་སྨྲས་པ་དེ་ནི་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། ག་ལ་ཏེ་བུ་མོ་འདོད་ན་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་པ་ལྟར་བྱའོ་
ཞེས་སྨྲས་ནས། བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་གྲོགས་པོ་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ལ་མཉན་དུ་ཡོད་པར་བྲམ་ཟེའི་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་སྦྲིང་ངོ༎ ༎
བྲམ་ཟེའི་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་འོངས་ནས་བག་མ་བསུ་བའི་རྟ་དང་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་བཀམས་ཏེ། དེ་ནས་ཡུལ་ཤི་རི་ཏེ་ཏ་
རར་ཆས་སོ། ༎དེར་ཕྱིན་དུ་ཉེ་བ་དང་། སྤར་མི་གཅིག་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དེས་ཀྱང་བུ་མོ་བག་མར་བཏང་བའི་
སྟོན་མོ་བཀམས་ཏེ། བུ་མོ་བག་མར་བཏང་ངོ་། ༎དེ་དག་གིས་བུ་མོ་ཐོབ་ནས། མཉན་ཡོད་དུ་འགྲོ་བ་ན། བུ་
མོ་དེའི་མས་མི་མང་པོའི་ནང་དུ་བུ་མོ་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཁྱོད་དེང་ཕྱིན་ཆད་རྟག་ཏུ་གོས་བཟང་པོ་གྱོན་ཞིང་ཁ་ཟས་
ཞིམ་པོ་ཟོ་ཞིག ༎ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མེ་ལྡོང་ལ་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། བུ་མོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་
དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱིས་པོ་དེ་ཡི་མ་རངས་ཏེ། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། ༎མི་ཅིག་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱིད་སྡུག
ཀྱང་མི་རྟག་ལ། གོས་བཟང་པོ་དང་། ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་རྟག་ཏུ་ག་ལ་རྙེད། རྟག་ཏུ་མེ་ལྡོང་ལ་ལྟོས་ཤིག་པ་ཡང་
རིགས་པ་མ་ཡིན་སྙམ་བསམས་ནས། སོ་སོར་འབྱེ་བྱུག་འཚལ་ནས་གྱེས་སོ། ༎དེ་དག་ཐམས་ཅད་འགྲོགས་ཏེ་ལམ་
དུ་ཞུགས་ནས་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་དོང་བ་ལས། བར་ན་ཁང་པ་བཟང་པོ་བསིལ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་སྤར་དོང་བ་
དག་ཁང་པ་དེ་ན་བསྡེ་ཞིང་འཁོད་དོ། ༎བག་མ་གསར་པོ་ཡང་ཕྱིས་དེར་འོངས་ནས་ཁྱིས་པོ་ལ་འདིའི་འོག་ཏུ་བཞུགས་
སུ་མི་རུང་ངེ ༎མྱུར་དུ་ཐང་ལ་བཞུད་དོ་ཞེས་གསོལ་ནས། བག་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཐང་བྱུང་སྟེ། ༎གཡོག་
ཁ་ཅིག་བསྒྲང་མ་གཏུབ་སྟེ། ཁང་པའི་འོག་ཏུ་འདུག་འདུག་པ་ལས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་བ་ལང་དང་རྟ་ཅིག་དེར་
འོངས་ནས། ཀ་བ་ལ་རྟོགས་པ་དང་། ཁང་པ་རྡིབ་ནས་ཁང་པའི་འོག་ན་འདུག་པ་དག་ཁ་དག་གོ ༎ཁྱིས་པོས་
སེམས་པ་བདག་སྲོག་དང་ཐལ་བ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་པ་ནི། མནའ་མ་འདི་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས། མནའ་མ་ལ་ལྟག་
བར་བྱམས་པའི་སེམས་སྐྱེས་སོ། ༎དེ་ནས་ཡང་སོང་སོང་བ་ལས་ཆུ་གཞོང་ཅིག་ཏུ་རྫ་དང་ཆུར་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་
པ་ལས། མནའ་མ་ཕྱིས་འོངས་ནས། ཆུ་གཞོང་འདིར་བཞུགས་སུ་མི་རུང་གིས་མྱུར་དུ་འབྲོས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་

དང་༔ ཞོགས་ཤིག་ཏུ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་གྱུ་ཆར་དྲག་པོ་བབ་ནས་སྡོང་བདུན་པའི་རྒྱ་གཤོང་དུ་བཤལ་ཆེན་པོ་བྱུང་
དོ་༔ ༔གྲོས་པོས་བསམ་པ། བདག་ལན་གཉིས་སུ་སྒྲིག་དང་ཐལ་བ་ལས་མནའ་མས་ཐར་བར་བྱས་སོ་སྙམ་ནས།
ཆས་ཏེ་སོང་བ་ལས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་གཉེན་རྣམས་ལྷགས་ཏེ། དགའ་བའི་གཏམ་བྱས་ནས་སྟོན་མོ་ཆེན་པོ་
བྱས་ཏེ། ཉི་མ་གཅིག་གི་བར་དུ་དགའ་བའི་རྩེད་མོ་བྱས་སོ། །མགྲོན་ཀུན་གྱིས་པའི་འོག་ཏུ་མནའ་མ་རྣམས་བཀུག་
སྟེ༔ འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁོ་བོ་ནི་རྒས་ཏེ། ལས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོ་ནས་མནའ་མ་ཕྱེད་རྣམས་ལ་ཁྱིམ་གྱི་ནོར་
རྫས་གཏད་དགོས་ན་ཁྱེད་གང་གིས་བང་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་བཅང་བར་བྱ་ཞེས་དྲིས་ན། མནའ་མ་ཆེན་མོ་དྲུག་ཆར་གྱིས་
མི་ནུས་སོ་ཞེས་གསོལ་ན། ནང་གི་ཆུང་ངུས་ནི་བདག་གིས་ནུས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་
བང་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཐམས་ཅད་གཏད་དེ་མནའ་མས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་དངས་པར་ནི་སྡོང་ལངས་
ཤིང་ཁང་པའི་ནང་ཀུན་ཕྱུག་བདར་བྱས་ནས་ཆག་ཆག་བཏབ་པོ། །དེ་ནས་ཁ་ཟས་ཀྱི་གཡོས་བྱས་ནས་སྡོང་གྲོས་སྐྱུག་
ལ་སོགས་ཏེ། ཚེ་རིམ་གྱིས་ཟན་བྱིན་ནོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཐབ་ཁོལ་དང་། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཟན་བྱིན་ཏེ། སོ་
སོར་ལས་ལ་བཙུད་ནས། གཏོང་བ་དཀ་ཟས་བཟའོ། །རྟག་ཏུ་དེ་འདྲ་བར་བྱེད་པས་གྲོས་པོས་ཀྱང་བདག་གི་མནའ་
མ་འདི་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ཐ་མལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མོ་བདག་གི་མས་བསྒོ་བ་ལྟར་མི་བྱེད་
སྙམ་བསམས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱེད་ཁྱིམ་ནས་ཆས་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་མས་རྟག་ཏུ་གོས་བཟང་པོ་གྱོན་ལ་
ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟོ་ཞིག །རྟག་ཏུ་མེ་འོང་ལ་བཀྲུས་ཤིག་ཅེས་བྱུང་བ་འདི་ཅིའི་ཐ་ཚིག་ཅེས་དྲིས་ན། མནའ་མས་
ཕུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གི་མས་གོས་བཟང་པོ་གྱོན་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་ནི།
སྟོང་དུ་གྱོན་པའི་བཞག་གོས་ལྷ་བྲ་རྟག་ཏུ་བཀག་བྲ་ཞིང་མ་རྙེངས་པར་གྱིས་ཤིག་མགྲོན་ནམ། ཕྱི་མི་དག་འོངས་ན་གོས་
མཛོད་ཅིག་ཅེས་མཆིའོ། །རྟག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟོ་ཞིག་ཅེས་པ་ནི་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་དང་བསོད་པ་ལ་བགྱི་བ་མ་ལགས་
ཀྱི༔ སུ་བས་ཀྱང་ཕྱིས་ཟོས་ན་བཀྲེས་པས་ཁ་ཟས་ཀུན་ཞིམ་པོ་ཞེས་མཆིའོ། །རྟག་ཏུ་མེ་འོང་ལ་བཀྲུས་ཤིག་ཟེར་བ

ཉི་མ་ཁར་བ་འམ། ལྷུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་མ་ལགས་ཀྱི། ཐུར་ལོངས་ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཕྱག་དར་དང་། ཆག་ཆག་བཏབ་པ་དང་། ཁྲི་སྟན་བཏིང་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སུ་བཅྱི་བ་རྣམས་ལེགས་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་མཆི་སྟེ། བདག་གི་མས་བསྒོ་བ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། མནའ་མ་དེ་ལ་ལྟག་པར་ཡང་ཐྲམས་ཏེ། ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་གཏད་ནས་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བྱ་དག་ཅིག་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་འབྲས་ཟ་ཟ་བ་ལས་འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་ཁྱེར་ཏེ་འཕུར་ནས། རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་གི་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པ་དང་། འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་དག་ཅིག་ཤོར་རོ། །པོ་བྲང་གི་ཐད་ཀར་ལྷུང་ངོ་། །འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་དེ་ཅིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འབྲས་བཟང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་སྔན་ཏུ་ཏུང་ངེས་ཀྱིས་ས་བོན་ཏུ་བྱའོ་སྙམ་ནས། བློན་པོ་ཀུན་ལ་ཤ་ཤས་སུ་བགོས་ཏེ། རྨོས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་དེས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཐོབ་ནས། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ་མནའ་མ་ལ་འབྲས་འདི་རྨོས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །མནའ་མ་དེས་བསྒོ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཐན་ཁོལ་གཞེན་བཏད་ནས། ཞིང་གང་གཤིན་པར་རྨོས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་སྐྱེས་ཏེ་འབྲས་ཤིག་བྱུང་ངོ་། །གཞན་གྱིས་རྨོས་པ་ལ་ནི་ལས་སུ་ལེགས་པར་མ་ཐུས་པས་ཅིག་ཀྱང་མ་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལས་སྨན་པས་དཔྱད་བྱས་ནས། ནད་པ་འདི་ལ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གི་འབྲས་བྱིན་འཚོ་ཞེས་དཔྱད་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གི་འབྲས་ཤིག་སོ་སོ་ནས་རྙེད་དུ་བཙུག་པར་ནན་ནས། རྒྱ་མཚོའི་གླིང་གི་འབྲས་ཞིང་ཚོང་དུ་བཙུག་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲིས་ན། བློན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་འབྲས་རྨོས་པ་མ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་མཆིའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འབྲས་བྱི་བས་འཚལ་ཏེ་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་མཆིའོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་མནའ་མ་དེ་ལ་སྨོན་འབྲས་ཤིག་ཚོང་བཙུག་པ་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་སྐྱེ་སྨན་དགོས་སོ། །མནའ་མས་གསོལ་པ། འབྲས་རྨོས་པ་དེ་རབ་ཏུ་ལེགས་ཏེ། མི་གཅིག་གི་སྨན་དུ་མ་བས་ཀྱིས། ཡུལ་ཅིག་གི་མི་ཡང་སོས་པ་ཙམ་མཆིས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་འབྲས་དེ་ལས་ཤས་ཅིག་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འབྲས་དེས་བཙུན་

མོའི་སྣ་ན་དཔྱད་བྱས་ནས། བཙུན་མོ་ཡང་སོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་བྱ་དགའ་མང་དུ་བྱིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཤི་རི་ཏེ་ག་ཏའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུལ་མཉན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་དགའ་བས་ཏག་ཏུ་མི་འདུམ་མོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཤི་རི་ཏེ་ག་ཏའི་རྒྱལ་པོས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བློན་པོ་འཛངས་པ་མཁས་ཤིང་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དམ་མེད་པ་བགམ་མོ་སྙམ་ནས། པོ་ཉ་ཞིག་ཡུལ་མཉན་ཡོད་དུ་བཏང་ནས། པོ་ཉ་དེ་ལ་རྐོད་མ་མ་སྣད་གཉིས་མ་དང་བུ་འདྲ་བར་སྦྲུ་མདོག་ཅིག་པ། ཕྱེ་སྣག་མི་ཕྱེད་པ། རྐོད་སྣད་གཉིས་བསྒྲིགས་ཏེ། མ་ནི་གང་ཡིན་བུ་ནི་གང་ཡིན་ཕྱེ་སྣག་ཕྱེས་ཤིག་ཅེས་སྤྲིང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་ན་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕྱེ་སྣག་མ་ཕྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས། མནའ་མས་གཏམ་ཅི་གསན་ཞེས་ཞུས་ན། གཏམ་འདི་ལྟ་བུ་དག་གོ་ཞེས་མནའ་མ་ལ་རྒྱས་པར་གཏམ་བྱས་སོ། །མནའ་མས་གསོལ་པ། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རིག་པར་ཡང་སླའོ། །རྐོད་མ་མ་སྣད་གཉིས་ཐོགས་ལ་ལྷུན་ཅིག་ཏུ་རྫ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱིན་ཅིག་དང་། མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྫ་མཆུས་བྱུལ་ཏེ་བུ་ལ་སྐྱོབས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་མནའ་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྫ་བྱིན་ཏེ་བལྟས་ན་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏེ། མ་དང་བུ་ཡང་རྟོགས་ནས། པོ་ཉ་དེ་ལ་མ་ནི་འདིའོ། །བུ་ནི་འདིའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་བཞིན་ཏེ། མ་ནོར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་པོ་ཉ་དེ་རང་ཡུལ་དུ་སོང་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་པོ་ཉ་ཅིག་བཏང་སྟེ། སྦྲུལ་སྦོམ་ཕྲ་དང་། རིང་ཐུང་མཉམ་ལ་འདྲ་བ་གཉིས་ཤིག་བསྐུར་ནས། སྦྲུལ་འདི་གཉིས་ལ་ཕོ་ནི་གང་། མོ་ནི་གང་ཡིན་པ་ཕྱེ་སྣག་ཕྱེས་ཤིག་ཅེས་བསྒྲོའོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་དང་བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ་དཔྱད་ན་ཅིག་གིས་ཀྱང་མ་རྟོགས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེས་ཁྱིམ་དུ་མནའ་མ་ལ་དྲིས་ནས། མནའ་མས་བསྟན་པ། རས་འཇམ་མོ་ཞིག་ཐིང་ལ་སྦྲུལ་དེའི་སྟེང་དུ་ཞོག་ཅིག་དང་། གང་མོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཙང་མི་འགུལ་བར་ཉལ་ལོ། །གང་པོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུག་ཏུ་མི་བཏུབ་པའི་རིགས་སོ། །ཞེས་མཆོད་ཞེ་ན། གང་མོར་གྱུར་པ་དེ་ནི་འཇམ་ཞིང་ཡང་བ་ལ་ཆགས་སོ། །

གང་པོར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འཚོས་པས་འཇམ་པོ་ལ་མི་བཟོད་དེ། ཉལ་དུ་མི་བཏུབ་པས། དེས་
རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ཏེ། མནའ་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན།
པོ་གང་ཡིན་པ་དང་མོ་གང་ཡིན་པ་ཞིགས་པར་ཕྱེད་དོ། །པོ་ཉ་དེ་ལ་འདི་ནི་པོ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་མོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བསྒོ་ནས། དེ་བཞིན་དུ་མ་ནོར་ཏོ་ཞེས་མཆིའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས། དེས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་
མང་དུ་བྱ་དགར་བྱིན་ནོ། །དེ་ནས་ཀྱང་ཤིང་འདོམ་དོ། སློམ་ཕྲ་མཉམ་པ། ཁྱད་པར་མེད་པ། འཇོར་བ་དང་།
སྣ་རེ་དང་སྙེ་ཉུའི་རྗེས་མེད་པ་ཞིག་བསྐུར་ཏེ། ཤིང་འདིའི་མགོ་མཇུག་གང་ཡིན་པ་བྱེ་བྲག་ཕྱེས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །
རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ་དཔྱད་ན། གཅིག་གིས་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་དེས་ཀྱང་མནའ་མ་ལ་དྲིས་
པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་སླ་སྟེ། ཤིང་འདིའི་མགོ་མཇུག་རྟོག་པར་འདོད་ན་ཆུའི་ནང་དུ་ཐོག་ཅིག་དང་། རྩ་བ་ནི་ནུབ་ཏུ་
ནུབ་ཀྱི་མགོ་ནི་ཕྱིར་འབྱུང་བའི་རིགས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ལོ། །མནའ་མས་
སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། མགོ་མཇུག་རྟོག་པར་གྱུར་ཏེ། འདི་ནི་མགོའོ། །འདི་ནི་རྩ་བའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །
པོ་ཉས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། དེ་ལ་བྱ་དགའ་མང་དུ་བྱིན་ནོ། །
པོ་ཉ་དེ་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་པོ་ཉ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་
བསྐུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བློན་པོ་འཛངས་པ། བློ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ཀྱི། འདི་དག་ཕྱུལ་ལ་ཕྱིན་ཅད་
འདུམ་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ན། རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་
དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་དག་ཅི་ལྟར་རྟོགས་ཤིང་ཤེས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་གསོལ་པ། འདི་ནི་བདག་
གིས་རྟོགས་པ་མ་ལགས་ཀྱི། བདག་གི་མནའ་མ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མཆིས་པ་དེས་རྟོགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་
ཅེས་གསོལ་པ་གསན་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་གི་མནའ་མ་དེང་ཕྱི་ཅད་ཀ་ དང་མིང་སྲིང་དུ་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་
སྩལ་ཏོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་མནའ་མ་དེ་ཕྱིས་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཟླ་བ་དགུ་ཚངས་ནས་སྒོ་ང་སུམ་

ཟླ་ཚ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། སྒོང་རེ་རེའི་ནང་ནས་ཕྲེའུ་མངལ་བྱུང་ལེགས་པ། བཀྲ་ན་སྨུག་པ་རེ་རེར་བྱུང་ངོ་། །བྱ་དེ་དག་ཆར་སྐྱེས་ནས་དཔལ་ཁྱད་ནི་ཟླ་མེད་དེ། གཅིག་གིས་ཀྱང་མི་སྟོང་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །བྱ་དེའི་པ་ཡང་བྱ་དེ་དག་ལ་རབ་ཏུ་སྨུག་པར་སེམས་ཏེ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལ་བག་ཕྲེད་དོ། །ཕྱིས་ཡུལ་དེ་ན་རིགས་མཐུན་པ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ལས་ཆུང་མ་ཡང་བླངས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷ་འཚམས་མ་རང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ་ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན། ཕྲེའུ་ནང་གི་ཐ་ཆུང་འབའ་ཞིག་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་བོ། །ཕྲེའུ་དེ་གླང་པོ་ཆེ་ཞོན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྩེར་སོང་བ་ལས། གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབབ་པ་ལ་ཟམ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཕྲེའུ་དེ་ཟམ་པའི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བློན་པོ་ཆེན་པོའི་བུ་ཞིག་ཀྱང་སེང་རྟའི་ནང་ན་འདུག་སྟེ། ཕྱི་རོལ་ནས་ནང་དུ་འོངས་པ་དང་། ཟམ་པའི་སྟེང་དུ་ཕྲད་པ་ལས་གཉིས་ཀ་ཆོ་རིགས་ཀྱིས་བསྙེམས་ནས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་ཐུབ་བོ། །ལྷ་འཚམས་མའི་བུ་ཁྲོས་ནས། གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་བཞིན་དུ་བློན་པོ་ཆེན་པོའི་བུ་སེང་རྟ་དང་བཅས་པ་ཟམ་པའི་འོག་ཏུ་བོར་རོ། །བློན་པོ་དེའི་བུའི་ལུས་དང་རྐང་ལག་སྨས་ནས་ངུས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས། ཕ་མ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ལྷ་འཚམས་མའི་བུས་བདག་མ་ནོངས་པར་ཅི་ལྟར་གནོད་པ་བགྱིས་ནས་ལུས་ཀུན་གནད་དོ་ཞེས······གསོལ་ཏོ། །བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་ནས། བུ་དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་མི་ཉེ་བས་རྩོད་པར་དཀའ་ན། འོན་ཀྱང་དེ་ལ་དཀུ་ལྟོ་ཞིག་བྱའོ། །སྙམ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་ཁར་པ་སྲུམ་ཟླ་ཚ་གཉིས་ཤིག་བྱས་ཏེ། ཁར་པའི་ནང་དུ་རལ་གྲི་རེ་རེ་འདུག་ནས་ཕྲེའུ་སྲུམ་ཟླ་ཚ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་རེ་རེ་ཕྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་ནི་གཞོན་དར་ལ་བབ་པས་རྩེ་བའི་དུས་ལ་བབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་རྩེ་བའི་རྟེན་དུ་ཁར་པ་འདི་དག་བྱས་ཀྱིས། ཁྱོད་རྣམས་ཐོགས་ལ་རྩེས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཕྲེའུ་དེ་དག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ཁར་པ་དེ་དག་བླངས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྲད་ན་མཚོན་ཐོགས་སུ་མི་གནང་ངོ་། །དེ་དག

ཁང་པ་གྲོགས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་འབྲང་ལ་འཁོར་པ་ལས་བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཞུ་མ་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་འཚམས་མའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་གདོན་ཞིང་རང་ལ་བབ་སྟེ། སྟོབས་ཀྱིས་ནི་གཅིག་གིས་ཀྱང་མི་སྐྱོང་ཐུབ་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པ་ཞིག་བྱེད་པར་སེམས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ལ་ཐུགས་མཆིས་པ་མེད་པ་ལས། བློན་པོས་ཀྱང་གསོལ་བ། བདག་གིས་སྨྲར་གསོལ་པ་འདི་བདེན་ཏེ། རྫུན་མ་ལགས་པར་རྟོག་ཏུ་དགོའོ། །ཙེ་ཏུ་འདི་དག་གི་ལག་ན་ཐོགས་པའི་ཁང་པ་འདི་དག་གི་ནང་ན་རལ་གྲི་རེ་རེ་མཆིས་པས་གསོད་པར་བགྱིད་དུ་མཆིན་ནོ། །བློན་པོས་གསོལ་པ་བཞིན་དུ་ཙེ་ཏུ་དེ་དག་གི་ཁང་པ་བལྟས་ན་མཚོན་ཡོད་པར་གྱུར་ནས། གཅིག་ནས་གཅིག་པོས་ཏེ་བརྒྱུད་ནས། ཙེ་ཏུ་དེ་དག་གི་མགོ་བཅད་ནས་ཙེ་ཏུ་དེ་དག་གི་མགོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྒྲོམ་ཅིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས། ཁ་ལེགས་པར་བཅད་དེ། སྲིང་མོའི་སྟེང་དུ་བསྐུར་རོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཙེ་ཏུ་དེའི་མས་སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། རྒྱལ་པོས་སྒྲོམ་བསྐུར་ཏེ་འོངས་ནས། དེའི་ནང་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པའི་མཐུད་མ་ཞིག་ཡོད་ཡང་དག་སྐམ་ནས་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རེ་ཞིག་སྒྲོམ་ཁ་མ་འབྱེད་པར་ཞལ་ཟས་གསོལ་ལགས་ནས་ཕྱེས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཞལ་ཟས་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཙེ་ཏུའི་མ་ལ་ཆོས་བསྟན་པ། ལུས་འདི་ནི་མི་རྟག་པ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟོང་པ། བདག་མེད་པ། སྙིང་པོ་མེད་པ། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་བཅིངས་ཤིང་གླགས་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བ་སྟེ། འདོད་པ་དང་ཕྱི་ཐབ་པའི་རྒྱུ་ངན་གྱིས་ལུས་འདི་ཆུད་ཟོས་ཏེ་ཕན་པ་མེད་དེ། གང་མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ནི་དོན་འདི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ལྷ་འཚམས་མས་ཀྱང་དོན་རྟོགས་ནས་ལན་ཅིག་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་བདག་གིས་གསོལ་བ་འདི་བཞི་ཞིག་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་གིས་གསོལ་བ་བཞི་ལ་གཅིག་ནི་དགེ་སློང་ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུན་

སྨྲ་ན་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྱོལ་བ་དང་། གཉིས་ནི་དགེ་སློང་ནད་པའི་གཡོག་བྱེད་པའི་
བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱར་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི་དགེ་སློང་འགྲོན་པོའི་ཡོ་བྱད་སྦྱོར་བ་དང་། བཞི་
ནི་དགེ་སློང་འགྲོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱགས་དང་ཡོ་བྱད་སྦྱར་འཚལ་ལོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ནད་པ་དག
ནི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་སྨན་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། མི་ལྡན་པ་ནད་འཚོ་དཀའ་སྟེ། གལ་ཏེ་ན་ཡང་ཚེའི་
བར་ཆད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་ནད་གཡོག་ཀྱང་ཁ་ཟས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསོད་སྙོམས་བྱེད་དོ། །
བསོད་སྙོམས་ལ་དུས་མ་མཆིས་ཏེ། གལ་ཏེ་འཕྱིས་སམ་འདོད་པ་མ་རྙེད་ན། ནད་པ་ནི་སྡང་སྐྱེས་ཏེ། ནད་འཚོ་
དཀའ་བས། དེ་ལ་ཡང་ཁ་ཟས་འཕྲུལ་བར་འཚལ་ལོ། །ཕྲལ་རིང་པོ་ནས་མཆིས་པའི་དགེ་སློང་ཡུལ་ན་འདྲིས་པ་
མེས་མ་མཆིས་པས་བསོད་སྙོམས་བྱེད་དོ། །བསོད་སྙོམས་བྱེད་པ་ན་ཕྱི་འམ་མ་རུངས་པས་གཙེས་ན་ཞེ་སྡང་
སྐྱེས་ཏེ། བཟོད་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལ་ཡང་ཁ་ཟས་འཕྲུལ་བར་འཚལ་ལོ། །དགེ་སློང་འགྲོན་དུ་མཆི་བ་
གྲོགས་ལྡན་པ་ཡང་རྒྱགས་མ་མཆིས་པས་གྲོགས་པོ་དང་བྲལ་ན། ཕྲལ་དུ་གཙན་གཟན་མང་པོ་འམ་མི་རྐྱོད་མ་རུངས་
པ་མཆིས་ཏེ། གཅིག་པུ་སོང་ན་དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བས། དེའི་དགོས་པ་ཡང་སྦྱར་འཚལ་ལོ། །
དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷ་འཚམས་མས་གསོལ་བ་ནི་གསན་ནས། ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཞེས་བསྟགས་ཏེ། ཁྱོད་
ཀྱིས་གསོལ་བ། བཞི་པོ་འདིའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པ་དང་། ཐ་མི་དད་དོ་
ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། སླར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་གཤེགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་
འདས་གཤེགས་པའི་འོག་ཏུ་སྒྲིམ་བུ་ཕྱེས་ཏེ་བལྟས་ན། བུའི་མགོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་པར་མཐོང་ན། འདོད་པ་
དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་མི་དགའ་བར་ནི་མ་གྱུར་ཏོ། །འདི་སྐད་དུ་ཀྱེ་མ་མི་རིག་སྐྱེས་པ་ལ་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་ཡོད་དེ་དེ་རིང་
པོར་མ་ཐོགས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ལྡ་གང་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོད་པར་མ་གྱུར་ཅེས་སྨྲ་སོ། །ཁྱེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས
ཀྱི་མའི་རིགས་སུ་ཉེ་བ་རྣམས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ་ཞེ་སྡང་སྐྱེས་ནས། འདི་སྐད་དུ་རྒྱལ་

པོ་ཆེན་པོ་ནི་འདི་ལྟར་མ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསད་ཀྱིས་དམག་བསྒོག་ལ་དགྲ་བྱ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དམག་གི་དཔུང་བསྒོག་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་བསྐོར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་སྐྲག་ནས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་བྲོས་སོ། །དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་ཐོས་ནས་དམག་གི་དཔུང་གིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་བསྐོར་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ལྷ་འཚམས་མའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བསད་དེ། མའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་གཉེར་དུ་འོངས་སོ། །ཞེས་ཐོས་ནས་ཕྱུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་རྒྱུ་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྒྱལ་པོས་གཅིག་ཆར་དུ་བཀུམ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་འཚམས་མའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ད་ལྟ་འབའ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པོས་ཅིག་ཆར་དུ་བསད་པར་མ་ཟད་དོ། །མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་གཅིག་ཅར་ཚེ་འཕོས་པ་ཁྱོད་ལ་རྒྱས་པར་བསྟན་གྱིས་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་ཐོས་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་ཞིང་བཤེས་པ་དང་། ཡིད་གཅུག་པར་གྱུར་ནས། དེ་དག་གྲོས་མཐུན་པར་པ་རོལ་གཞན་པའི་བ་གླང་ཅིག་བརྐུས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་རྒན་མོ་དབུལ་མོ་བུ་ཚ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བ་གླང་བརྐུས་པ་རྣམས་རྒན་མོ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་དེ་འདྣ་ནས་བཤད་པར་བྱས་པ་དང་། རྒན་མོ་ཡང་དགའ་རངས་ནས་ཤིང་ལ་སོགས་ཏེ། ཤ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་རོ། །དེ་དག་གིས་དེ་རང་བ་ལང་གསོད་པ་ན། བ་ལང་དེ་ཡང་གསོད་པར་ཤེས་པ་ནས་འདུན་པར་བཟུང་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལྟར་བསད་པ་ནས། མ་འོང་བའི་དུས་སུ་ཡང་ཅི་སྟེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ན་ཡང་མི་བཏང་སྟེ། གསོད་པར་སྨོག་ཅིག་ཅེས་དམ་བཅས་མ་ཐག་ཏུ་བ་ལང་ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསད་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བཙོས། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བསྲེགས་ཏེ་ཟོས་ནས། རྒན་མོ་ཡང་བ་གླང་གི་ཤས་འགྲྣ་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སྔོན་ཅད་ཀྱང་རི་ལྟ་བའི་འགྲོན་ཅིག་འོངས་ནས།

ཉིང་ལས་པན་གྲོགས་པ་ཉེ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བ་ལང་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བ་ལང་བཀྲུ་བ་རྣམས་ལྔ་འཚམས་མའི་བུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒན་མོ་ནི་དེ་དག་གི་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་དེས་ཚེ་རབས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་བསད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་དུས་ན་རྒན་མོ་དེ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཤིང་དགའ་བ་ཙམ་གྱིས་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་མ་བྱས་ནས། དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་དན་གྱིས་རབ་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཏེ། ད་འདི་ཉིད་དང་མཐར་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ནས། རིགས་ཆེ་ཞིང་མགོ་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་ཉམས་རྩལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་བསྲུངས་འཇིག་རྟེན་ན་གཤེགས་པའི་ཚེ། རྒན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། སྤོས་མར་དུ་ཉོས་ནས་མར་དང་སྦྱར་ཏེ་རྟག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་བསྐུད་དོ། །ལམ་ཁ་ཞིག་ན་མཆོད་རྟེན་སྐུད་པ་ལས། མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞིག་རེར་ལྷགས་ནས། རྒན་མོ་མཆོད་རྟེན་སྐུད་པའི་གྲོགས་བྱས་ཏེ། རྒན་མོ་དེས་ཀྱང་མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་མཆོད་རྟེན་སྐུད་པ་ལ་བསྔོ་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་མཐའ་བྱད་ལེགས་པ་དང་། མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། དེ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགའ་བཞིན་དུ་མཆོད་རྟེན་སྐུད་པའི་ལས་བྱས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་གིས་རྒན་མོ་འདིའི་དབང་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏོ། །གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཚེ་རིགས་མགོ་ཞིང་བཙན་ཕྱུག་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་དང་། རྒན་མོ་འདི་ཡང་རྟག་ཏུ་བདག་ཅག་གི་མར་གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་ཀྱང་འདིའི་བུར་འགྱུར་བ་དང་། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་ཐོས་པ་དང་མི་ཐལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ཡང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །རྒན་མོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས། ཚེ་རབས་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཚེ་རིགས་མགོ་ཞིང་བཙན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒན་མོ་དེ་ནི་ད

ཝཱར་ཆེ་ཏུ་རེ་དག་གི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ཆེ་ཏུ་འདི་རྣམས་ཡིན་ནོ།། །དེའི་ཚེ་ན་དམག་གི་དཔུང་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་ཞེ་སྡང་གི་སེམས་ཀུན་ཞི་སྟེ། འདི་སྐད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་མ་ཉེས་ཀྱིས། མི་འདི་དག་གི་སྔོན་ཅི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། པ་ལང་ཅིག་བསད་པ་ཙམ་གྱིས་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གི་རྗེ་བོ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལ་འབུ་ཞིང་གནོད་པར་བྱེད་པར་སེམས་ཤེས་སྙམ་ནས་མཚོན་ཆ་བོར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བབས་ནས་ཉེས་པ་བཤགས་པར་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གྱོད་མ་རྨྱིས་པར་བཏང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡོད་བྱུང་བའི་གླེང་གཞི་འདི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏོ། །དགེ་བའི་ལས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་བྱ་བའི་རིགས་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་བྱ་བར་མི་རིགས་པར་ཡང་བསྟན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཡང་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །བློན་པོ་རི་དྭགས་ཀྱི་བུ་བདུན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་བདུན་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་ཡུལ་གསེར་གྱི་ས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ནི་ཀ་བྱིན་ཞེས་བྱའོ། ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་སྲས་ནི་ཀ་བྱིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་ཡབ་ནོངས་ནས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་སར

གཤེགས་ཏེ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་ཡིད་གཞུངས་ལ་བློ་གསལ་ཏེ། དཔའ་ཞིང་མཐུ་རྩལ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ནོ།། དེ་ལ་དམག་གི་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་དེ། དམག་དེ་གར་བབ་ཀྱང་ཀླུང་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་བས་ཀློལ་མི་ཐུབ་པ་མེད་དོ། །ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་མི་འདྲུལ་ཏོ། །ཕྱིས་ཚོངས་པ་དག་ཅིག་ཡུལ་གསེར་སར་ཕྱིན་ནས་རས་འཇམ་པོ་བཟང་པོ་ཡུག་བཞི་ཞིག་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཞེངས་ནས་ཚོང་པ་དེ་ལ་འདི་ལྷ་བུ་ནོར་བཟང་པོ་གང་ལས་འོངས་ཤེས་དྲི་བ་དང་། ཚོང་པས་ཀྱང་འདི་ནི་ཡུལ་དབུས་ནས་མཆིས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་སྨྲས་པ། ཡུལ་གྱི་དབུས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་གང་། ཡུལ་གྱི་དབུས་ཀྱི་མིང་ནི་ཅི་ཞེས་བྱ། ཚོང་པས་གསོལ་པ། ཡུལ་གྱི་དབུས་ཀྱི་མིང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཅེས་ཀྱང་བྱ། མཉན་ཡོད་ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྱི་མིང་གཞན་ཡང་མང་དུ་མཆིས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་དཔྱ་དཔུལ་དུ་མི་འོང་། །ཚོང་པས་གསོལ་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོའི་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་ཞིང་ཡུལ་གྱི་ཆོས་བགྱིད་པས་འདིར་མི་མཆིའོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་བསམ་པ་ངའི་མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་གནམ་མཐའ་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་དཔྱ་དཔུལ་དུ་མི་འོངས། དེ་ནི་ངའི་མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་དེ་དག་དཔབ་པོ་སྙམ་ནས། ཚོང་པ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཡུལ་གྱི་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་གང་ཆེ། ཚོང་པས་སྨྲས་པ། མཉན་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནང་ན་ཆེའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་མཉན་ཡོད་དུ་པོ་ཉ་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྤྲིང་ངོ་། །ངའི་མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་གཏོགས་པ་ཀུན་ལ་དབང་ན། ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་པོ་ཉ་ཡང་འདུལ་བར་མི་བྱེད། ང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་པོ་ཉ་བཏང་བ་ཡིན་གྱིས། ཁྱོད་ཉལ་བའི་ཚེ་ངའི་མིང་ཐོས་ན་འདུག་པའི་རིགས་སོ། །འདུག་པའི་ཚེ་ཐོས་ནས་ལྡང་བའི་རིགས་སོ། །ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་ཐོས་ན་མིད་མ་ཁྱེམས་པར་ཕྱིར་དོར་བའི་རིགས་སོ། །ཁྲུས་བྱེད་པའི་འགྲོ་ལ་ཐོས་ན་སྐྲ་ཡང་ཕྱིར་མདུད་པའི་རིགས་སོ། །སྡོད་པའི་ཚེ་ཐོས་ན་རྒྱུགས་པའི་རིགས་སོ། །ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་འདིར་ང་དང་ཕྲད་དུ་ཤོག་ཅིག །

དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་དམག་དྲངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་མེད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྤྲིང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་དེ་སྐད་
ཅེས་སྤྲིང་བ་ཐོས་ནས། མི་དགའ་ཞིང་སྡང་ནས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བར་སོང་ནས་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་
གསོལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་པོ་ཏ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ནང་ན་ང་མི་ཆེ་སྟེ།
ང་བས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཀྱིས་ཤིག །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་
འཇིག་རྟེན་ན་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ན་བཞུགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཉིད་རེར་སོང་ལ་ཁྱོད་ཉིད་རྒྱལ་པོས་སྤྲིང་བ་བཞིན་དུ་གྱིས་"
ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། པོ་ཏ་དེ་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ན་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྤྲུལ་ཏེ། བློན་པོ་ཆེན་པོར་མཽ་དགལ་སྤྲུལ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་
སོ༑ ༑ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡང་རིན་པོ་ཆེར་བསྒྱུར་ནས། ར་བའི་ཕྱི་རོལ་ན་རིན་པོ་ཆེའི་འོབས་རིམ་པ་བདུན་པ་དང་།
འོབས་ཀྱི་བར་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཤིང་བགྲེགས་ཏེ། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་པད་མ་གྲངས་མེད་པ་ལྷམ་མེ་
ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེ་རེར་འཚེར་བ་དང་། ར་བའི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱས་པའི་པོ་བྲང་ན། རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་
བྱིན་ཆེ་བར་བཞུགས་པར་སྤྲུལ་ཏོ། །པོ་ཏ་དེ་སྤྲུལ་པའི་པོ་བྲང་དུ་འོངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་འཇིགས་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་བདག་གི་རྒྱལ་པོའི་བྱིན་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་འདི་ལ་མི་ཐུབ་ན།
འོན་ཀྱང་སྤྲིང་བའི་ཡི་གེ་འབུལ་ལོ་སྙམ་ནས་ཡི་གེ་ཕུལ་ལོ། །འཕྲུལ་གྱིས་རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་བླངས་ནས་རྡོག་པའི་
ཞབས་སུ་བཙུག་སྟེ། པོ་ཏ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ང་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བ་
ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གླིན་པ་དེའི་ཅིའི་ཕྱིར་བཀའ་ཉན། ཁྱོད་མྱུར་དུ་སོང་ལས་ང་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་
ཏོ༑ ༑ཞེས་ཀྱིས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་པོ་ཏ་ཕྱིར་འོངས་ནས་ངའི་བཀའ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས། ཉལ་བ་ལས་ཐོས་ན་ལྡང་
བའི་རིགས་སོ། །འདུག་པ་ལས་ཐོས་ནས་འགྲེང་བའི་རིགས་སོ། །འགྲོ་བ་ལས་ཐོས་ནས་རྒྱུག་པའི་རིགས་ཀྱི། ར་
སྟེ་ཞག་བདུན་ན་འདིར་ཕྱག་འཚལ་དུ་མ་འོངས་ཏེ་བཀའ་བཅག་པར་གྱུར་ན། ཁྲིམས་དང་སྦྱར་རོ་ཞེས་ཀྱིས་ཤིག །

པོ་ཉ་དེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་སོང་ནས། བདག་གི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གསེར་ས་ལའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅི་མཐོང་བ་དང་། ཅི་སྤྱད་པ་རྒྱས་པར་གསོལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྤྱད་པ་ཐོས་ནས་འཁྲོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཅི་དབང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་རྣམས་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཐད་དུ་རྫོང་ངོ་སྙམ་སྟེ། འོན་ཀྱང་ཐལ་བྱུང་དུ་འགྲོ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས། ད་དུང་ཡང་ལན་ཅིག་བགམ་མོ་སྙམ་ནས། ཐུར་པོ་ཉ་ཅིག་བཏང་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བདག་ཕྱག་འཚལ་དུ་མཆི་ན། བདག་དབང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཁྲི་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་མཆིས་ན། དེ་དག་རི་ལ་གྱིས་མཆི་འམ། ཕྱེད་ཙམ་མཆི་བ་བཀའ་སྩལ་ཅིག་ཅེས་མཆིའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས། ཕྱིར་དེ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཕྱེད་དང་གྲོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། གསེར་ས་ལའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲིད་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་དང་བཅས་ཏེ། མཉན་ཡོད་དུ་རྒྱལ་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུན་སྔར་ལྷགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་བསམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདིའི་བྱད་གཟུགས་ནི་བདག་པས་ལྷག་ཀྱང་། མཐུ་སྟོབས་ནི་བདག་ཙམ་མི་པོད་དོ། །སྙམ་དུ་བསམས་པ་དང་། འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གཞུ་གསེར་སའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་བླངས་ཤེད་བྱས་ན་མ་ཐེག་གོ །དེ་ནས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་བླངས་ཏེ། མཐེའུ་ཆུང་གིས་གཞུ་བརྡུངས་ཏེ། གསེར་སའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཞུ་འདི་ཁྱོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ན། གསེར་ས་ལའི་རྒྱལ་པོས་བླངས་ན་གཞུ་རྒྱུད་ཀྱང་མ་སྒྲུབ་ཏོ། །དེ་ནས་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོས་བླངས་ཏེ་རྡུངས་ན། གཞུ་རྒྱུད་སྒྲིད་པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་འགུལ་ཞིང་གཡོས་སོ། །དེ་ནས་མདའ་བླངས་ཏེ་མདའ་ཅིག་པང་ན། འཕངས་མ་ཐག་ཏུ་མདའ་ལྔར་གྱུར་ཏེ། མདའ་ཅིག་གི་རྩེ་མོ་ལས་འོད་ཟེར་གྲངས་མེད་པ་བྱུང་ནས། པད་མ་ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོ་ཙམ་ཡང་རེ་རེ་ཡོད་པར་གྱུར་ཏེ། པད་མ་རེ་རེ་ལ་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་པ་རེ་རེ་ཡོད་པར་གྱུར་ཏོ། །འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་སྣང་བར་བྱས་ནས། ལམ་རྒྱུད་ལྔའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་དོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་འོད་ཟེར་དེ་

མཐོང་ཞིང་ཆོས་སྟོན་པའི་གསུང་ཡང་གྲགས་པར་གྱུར་ནས། དེ་དག་གིས་ལུས་དང་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་སྟེ་ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །མིའི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འོད་ཟེར་མཐོང་ཞིང་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་ལན་གཅིག་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ༑ ༑སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པའི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་ཅིང་ཆོས་ཐོས་པས་ཐམས་ཅད་ཁ་ཟས་ཀྱིས་འགྲངས་ཏེ། ལུས་དང་སེམས་ལ་གདུང་བ་མེད་ཅིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ། ཡི་དྭགས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ནས་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་སོ། །དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཐོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གི་སེམས་ཀུན་ཞི་སྟེ། གཏི་མུག་གིས་མདོངས་པ་ཡང་དག་པར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་དགའ་ཞིང་དད་པས། དུད་འགྲོ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་སོ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་པས་གྲངས་པ་ནི་དྲོ་བར་གྱུར། ཚ་བ་ནི་བསིལ་བར་གྱུར༑ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཏེ། ལུས་དང་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བས། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལས་ཐར་ནས་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཀ་བྱིན་ཆེན་པོ་དང༑ གསེར་སའི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་འདི་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས། ཤིན་ཏུ་དད་པའི་སེམས་འཕའ་ཞིག་དང་བས་རྡུལ་དང་བྲལ་དྲི་མ་དང་བྲལ་ཏེ། ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་ཕྲན་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་གི་སེམས་ཚིམ་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྡུས་ཏེ། ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་དགེ

སློང་གི་དགེ་འདུན་གྱིས་མདུན་དང་། རྒྱབ་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། བཞུགས་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་གསེར་སའི་རྒྱལ་པོ་དེ་
ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་
སྩལ་པས། སྐྲ་དང་། ཁ་སྤུ་རང་བྲི་སྟེ། ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས། ཆོས་ཡིད་ལ་བྱས་པས་
ཟག་པ་ཟད་དེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ། གསེར་སའི་རྒྱལ་
པོ་འདིས་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་འདི་ལྟར་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་ལ། ཡོན་ཏན་འཕགས་པ་ཆེ་ཞིང་།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཟག་པ་ཟད་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་སྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར
རོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་རྟེན་ན་གཤེགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས།
ཁྱིམ་བདག་གཅིག་གིས་མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་གནས་ཁང་བྱས་ནས། ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་
སྦྱར་ཏེ་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་དེ་ཡང་ཞིག །འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཁྲི་སྟན་དང་། གོས་དང་།
ཟས་ཀྱང་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བུ་དགེ་སློང་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མི་མང་པོ་ལ་ཆོས་བཤད་དེ་
ཕྱིར་ཡང་མཆོད་རྟེན་གསོལ་ནས། གོས་དང་། མལ་ཆ་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། ཁྲི་སྟན་ལ་
སོགས་པའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཏེ། མི་དེ་དག་དང་སེམས་ཡིད་མཐུན་པར་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་སྨོན་
ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་ཅག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་བརྩོན་ཞིང་ཕྱུག་པ་དང་། ཚེ་རིང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་
འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཕྲད་དེ། ཆོས་ཐོས་ནས་འབྲས་བུ་ཡང་ཐ་མལ་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ
བོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་དགེ་སློང་དེ་ནི། ཡུལ་གསེར་སའི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ཕྱིན་
ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། མཆོད་རྟེན་གསོལ་བ་དང་། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་བསྟབས་པ་ནི་རྒྱལ་ཕྲན་
ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་སྐྱེད་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཀ་ཕྱེན་ཆེན་པོའི་ལེའུ་སྟེ། ཉི་ཤུ་བཞི་པའོ། ། །།

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ནི་ཉོངས། རྒྱལ་ཚབ་པ་ཡི་ཊྲ་རྒྱལ་སར་གཤེགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ནང་ན་ཆོས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས། གླང་པོ་ཆེའི་རྨིག་པས་མི་བརྫིས་ཏེ། བསད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་པའི་བུད་མེད་དག་ཅིག་གིས་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས། ཁྱིམ་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ཏོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་ལ་ནི་ཤཱཀྱའི་རིགས། ལ་ལ་ནི་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་ཏེ། དཔེ་མེད་པར་མདངའ་བྱད་ལེགས་པར་བལྟ་ན་སྡུག་པ། རིགས་ཆེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་སྙེད་བདོག་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། དེ་ལ་དགའ་སྟེ་འཚོ་བ་སྦྱོར་རོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གཅིག་ལ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ་བདག་ཅག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རོ་མ་མྱོང་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ནི་བར་མ་བྱས་ན་མི་ནུང་གིས། ཉུག་སྤྱི་མོ་བསྟེན་དགའ་མའི་ཐད་དུ་ཆོས་ཉན་དུ་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་དག་གང་ན་བར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་ནས་འདི་སྐད་དུ་བདག་ཅག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རོ་མ་མྱོང་ན། བདག་ཅག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཉུག་སྤྱི་མོས་བསམས་པ་བདག་གིས་འདི་དག་ཆོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ཕྱིར

ཟློག་སྟེ། འདི་དག་གིས་ཚིས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟེད་བྲོབ་པར་གྱུར་ན་རེ་ཞིག་ས་སྨམ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱེད་རྣམས་ནི་རིགས་ཆེ་ཞིང་མགོ་བ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། ཐན་པོ་དང་། ཐན་མོ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་མི་དང་། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅེས་མི་ཐེལ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། དགེ་སློང་མར་བཞུགས་ནས་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་དང་བསྡོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད། གཉིས་ན་ཕྱིར་སོང་སྟེ་ཁྱིམ་ཐབས་དང་། བུ་དང་བུ་མོར་ལྡན་པས་ལྟན་ཅིག་ཏུ་ཡིད་བཞིན་དུ་དགའ་སྟེ། རྩེ་ཞིང་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་དགའ་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པར་བྱས་ལ། སྤྱིན་པ་ཡང་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་རྣམས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྒོ་བ་ཐོས་ནས་མི་དགའ་སྟེ་དུས་ནས་ཕྱིར་དོང་ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་གང་ན་བར་སོང་ནས་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྙན་གསོལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། །བདག་ཅག་ཁྱིམ་ན་མཆིས་པ་ན་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀྱིས་བསྙུས། ད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་འདོད་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ནས། ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཐར་བར་མི་ནུས་ན། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ། །ཨུཏྤ་ལས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་འདས་པ་འམ། མ་འོངས་པ་འམ། ད་ལྟར་གྱི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་དྲིས་ཤིག་དང་བསྟན་པར་བྱའོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རེ་ཞིག་ཞོག་ལ་ད་ལྟར་གྱི་བསྟན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་ཐེ་ཚོམ་དགྲོལ་དུ་གསོལ། ཨུཏྤ་ལས་སྨྲས་པ། འདོད་ཆགས་ནི་མེ་དང་འདྲ་སྟེ། རེ་ལྟུང་ཞིག་པར་བྱེད་དོ། །རྩྭ་ཐིའི་ཐི་དང་འདྲ་སྟེ་མཆེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས། གཅིག་ལ་གཅིག་འཚེ་ཞིང་གནོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཡུན་རིང་ནས་དན་སོང་གསུམ་དུ་ལྷུང་སྟེ་ཐར་པའི་དུས་མེད་དོ། །ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྡུག་པ་ལ་ཆགས་ཏེ། འདོད་པ་བྱེ་བྲལ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་གཅོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མྱོང་སྟེ། ཚེ་འཕོས་ནས་ཕྱིར་ཡང་སོས་པ་ཙམ་དུ་ལུས་དང་སེམས་གདུངས་ཏེ། ཁྱིམ་

གྱིས་གླགས་ཤེག །བཅིངས་པ་ནི་བཙོན་ར་བས་ཀྱང་དམ་མོ། །བདག་ཀྱང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་མོའི་པ་མ་ཡང་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་པས་ཁོ་མོ་ཡང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བའི་རིགས་ཆེ་བ་མང་དུ་ཐོས་པ། མཁས་པའི་རིག་བྱེད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བག་མར་བཏང་ནས། དེའི་ཆུང་མ་བྱེད་དོ། །དེའི་བུ་ཡང་ཡོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་གྱིས་སྐྱུག་ཆེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་ཁོ་མོ་ལ་སེམས་ཅན་ཡོད་པར་གྱུར་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་མོ་ལ་སེམས་ཅན་ཡོད་དེ། ཟླ་བ་ཚང་དུ་ཉེ་བས་ཀ་ལ་ཏེ་འདིར་བུ་བཙས་ན་བཙོག་ཅིང་མི་སྡུག་གིས། ཁོ་མོའི་པ་མའི་ཁྱིམ་དུ་བཙར་འགྲོའི་ཞེས་བྱས་ན། ཁོ་མོ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁོ་སྐྱུག་གཉིས་འགྲོགས་ནས་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཁྲིད་དེ་པ་མ་འདོད་པར་སོང་བ་ལས། ལམ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་མངལ་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་ཤིང་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་ནམས་ཕྱེད་ཙམ་ན་བུ་བཙས་སོ། །ཁོ་མོའི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱང་། ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཉལ་བ་ལས་མཚན་མོ་སྦྲུལ་གྱིས་ཟིན་ཏོ། །མཚན་མོ་བོས་ན་ཅང་མི་གྲག་ནས། ནམ་ལངས་ནས་བལྟས་ན་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱང་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཟིན་པ་ལ་ཚེ་འཕོས་པ་ནས། ལུས་ཀྱང་ཞིག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁོ་མོ་འཁམས་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་བ་དང་། བུ་ཆེ་བ་ཡང་པ་སྦྲུལ་གྱིས་བསད་པ་མཐོང་ནས། སྐད་ཕྱུང་སྟེ་ངུས་པས་བུ་ངུས་པའི་སྐད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་ཡང་ཕྱིར་སངས་ནས། བུ་ཆེ་བ་ནི་ཁུར་དུ་ཐོགས། བུ་ཆུང་བ་ནི་པང་པར་ཁྱེར་ཏེ་ངུ་ཞིང་སོང་བ་ལས་ལམ་ཡང་དབེན་པ་ཞིག་སྟེ། མི་འགའ་ཡང་མ་འདུག་པས་གྲོགས་ཀྱང་མ་རྙེད་དོ། །པར་ན་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཆུ་དེ་ཁ་ཚོད་ཡང་ཆེ་ལ་ཟབ་པས་བུ་གཉིས་ཀ་མ་ཐོག་ནས། བུ་ཆེ་བ་ནི་ཆུའི་ཚུར་ལོག་ཏུ་བཞག །བུ་ཆུང་དུ་ཁྱེར་ཏེ་པ་རོལ་དུ་སྐྱལ་ནས། ཕྱིར་བུ་ཆེ་བ་བསྒུར་འོང་བ་དང་། བུ་ཡང་མ་འོང་བ་མཐོང་ནས། ཆུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཆུས་ཁྱེར་བ་ལས་ཁོ་མོས་བསྙེགས་པ་ལས་སྟོབས་ཆུང་བས་མ་ཟིན་ཏེ་ཆུས་ཁྱེར་རོ། །དེ་ནས་ཕྱི་པ་རོལ་ན་ཕྱིན་ཙམ་ན་ཆུང་བ་ཡང་སྤྱང་གིས་ཟོས་ཏེ། ཁྲག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ས་ལ་སྣང་ངོ་། །དེར་ཡང་འཁམས་ནས། རིང་ཞིག་ལོན་ཏེ་ཕྱིར་སངས་པ་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཁོ་མོའི་པ་མ་དང་ཉེ་ཞིང་། བཤེས་པ་ཞིག་དང་ཐད་དོ། །ཀུན་དུ་རྒྱུ་

དེས་ཁྱོད་ཅི་ཉེས་ན་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་ཞེས་དྲིས་ན། ཁོ་མོས་ཀུང་ཅི་ལྟར་གྱུར་པའི་གཏམ་རྒྱས་པར་བྱས་པ་དང་། ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་དུས་ནས་ཁོ་མོའི་ཕ་མའི་གཏམ་དྲིས་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་བར་མི་ཤོར་ནས། ཕ་མ་དང་། ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཐམས་ཅད་མེས་ཚིག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཁོ་མོ་འཁམས་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེས་བསླང་སྟེ། ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཁོ་མོ་ལ་བུ་བཞིན་དུ་བྱམས་ཤིང་གདུངས་པ་ལས། ཡང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཅིག་གིས་ཆུང་མར་བླངས་ཏེ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་དགའ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ལས་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚངས་ནས་བུ་བྱུང་དུ་ཉེ་བ་ན་ཁྱིམ་ཐབས་གཞན་གྱིས་ཁྱིམ་དུ་ཚང་ལ་བོས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་བུ་བཙས་ཏེ། སྒོ་རྣམ་དུ་བཅད་ནས་བུ་བཙོར་བ་ལས། ཁྱིམ་ཐབ་ཚང་གིས་སྒྲོས་ཏེ། སྒོ་བརྡུངས་པ་དང་། སྒོ་འབྱེད་པ་མེད་པས། ཁྲོས་ཏེ་སྒོ་བཅག་ནས། ནང་དུ་འོངས་པ་དང་། ཁོ་མོ་ཡང་བརྡེགས་སོ༑ ༑བདག་གིས་བུ་བཙས་ཤེས་བྱས་ན་བུ་ཡང་བསད་དེ་མར་གྱི་ནང་དུ་བརྫོས་ནས་ཁོ་མོ་ལ་ཟར་བཅུག་གོ །བུའི་ཤ་ཟ་མ་པོད་ནས་མ་ཟོས་པས་ཡང་བརྡེགས་ཏེ། ནན་གྱིས་ཟར་བཅུག་གོ །ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་ཁྱིམ་ཐབ་ཀུང་སད་ནས་བདག་གིས་བསམས་པ། བདག་བསོད་ནམས་མེད་ཅིང་ལས་ངན་ནོ་སྙམ་བསམས་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་པོར་ཏེ། ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེར་བྲོས་སོ། །ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེའི་ཕྱི་རོལ་ན་ཤིང་ཅིག་གི་དྲུང་ན་འདུག་པ་ལས། གྲོང་དེའི་ཁྱིམ་བདག་གཞོན་ནུ་ཞིག་གསར་དུ་ཆུང་མ་ཤི་འཕོས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆུང་མའི་རུས་བུ་སྦས་ནས། ཁྱིམ་བདག་དེ་ཆུང་མ་དེ་ལ་ཆགས་པས་རུས་བུའི་དྲུང་ན་ངུ་ཞིང་འདུག་པ་ནས། བདག་གི་དྲུང་དུ་འོངས་ཏེ་ཁོ་མོ་ལ་ཁྱོད་ཅིག་བུ་འདི་ན་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་སོ། །ཁོ་མོས་ཀུང་དེ་བཞིན་དུ་གཏམ་བྱས་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་དེས་སྐྱིད་མོས་ཚོལ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཆུང་མ་བྱེད་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁོ་མོས་དེ་བཞིན་དུ་དྲང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱི་ཤུག་འདུས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཁྱིམ་ཐབ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་ཆོས་ཀྱིས་གསོན་པའི་ཚེ་ཁྱི་ཤུག་མཛའ་བ་རྣམས། ཁྱིའི་ཚེ་འཕོས་ན་ཆུང་མ་ཡང་གསོན་པོར་ཁྱི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དུར་དུ་འཛུད་དོ། །ཁོ་མོ་ཡང་དེར་དུར་དུ་བཙུག

ནས་ནུབ་མོ་དུར་བརྒྱུད་འོངས་ཏེ་དུར་ཁྲུས་པ་དང་། དུར་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔོན་པོས་ཁོ་མོ་ཆུང་མར་བྱས་སོ། །རིང་པོར་
མ་ལོན་པར་དུར་བརྒྱུད་སོང་སོང་བ་ལས་རྒྱལ་པོས་བསད་ནས། བརྒྱུད་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྡུས་བུ་བསྐྱུད་ཏེ། ཁོ་མོ་དང་
སྐད་ཅིག་ཏུ་ཡང་དུར་དུ་བཙུག་གོ །དུར་ན་ཞག་གསུམ་འདུག་པ་ལས་སྤྱང་གིས་དུར་ཁྲུས་ནས། ཁོ་མོ་ཡང་
དུར་ནས་བྱུང་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ཁོ་མོས་སྡིག་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ནས། འདི་འདྲ་བར་ལན་དུ་མ་ཤི་བ་
ལས་ཕྱིར་སོས་པར་གྱུར། སྔོན་གྲོས་ན་ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེས་གཅིག་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས། མཚན་ཡང་སངས་
རྒྱས་ཤེས་བྱ་སྟེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཏོ་ཞེས་གྲགས་ན་ང་ནི་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོའོ་སྙམ་ནས་རྒྱལ་
བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གང་ན་བ་དེ་ལོགས་སུ་སོང་བ་དང་། རྒྱང་མ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་པོ་རྒྱས་པ་
ལྟ་བུ་འམ། སྐར་མའི་ནང་ན་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་བདག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ནས། བཞེངས་ཏེ་ཁོ་མོ་བསུའོ། །ཁོ་མོ་སྐྲིན་མོར་འདུག་པས་ངོ་ཚ་
སྟེ། ལག་པས་ནུ་མ་བཀབ་ནས་ས་ལ་འདུག་གོ །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།
བུད་མེད་འདི་ལ་གོས་སྣོན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཁོ་མོས་གོས་གྱོན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་
མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ཞིག་ཅེས་གསོལ་
པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། བུད་མེད་འདི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་གཏད་དེ།
རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོས་ཁོ་མོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ཁོ་མོ་ལ་བདེན་པ་
བཞིའི་ཆོས་བསྟན་ཏེ། ཁོ་མོས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་ནན་ཏན་བྱས་ནས། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་སྟེ།
འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་བྱ་བ་ཀུན་རྟོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།
སྔོན་སྡིག་པའི་ལས་ཅི་བགྱིས་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བ་སྟོན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་
ཨུཏྤ་ལས་ཁྱོད་རྟག་པར་ཉོན་ཅིག །ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ན། ཁྱིམ་

བདག་གིན་དུ་སྨུག་པ་ཞིག་ལ་བུ་མེད་ལས། ཆུང་མ་ཞིག་བླངས་ཏེ། ཆུང་མ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱམས་པས། རིང་པོ་མ་ལོན་པར་ཆུང་མ་དེ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚང་ནས་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་དེ་བུ་ལ་བྱམས་ཤིང་སྡུག་པར་འཛིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཆེན་མས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ཁོ་མོ་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་མོད་ཀྱི་བུ་མེད་པས་རིགས་འཚོབ་པ་མེད་དོ། གལ་ཏེ་ཁྱེའུ་འདི་སྐྱེས་ནས་རིགས་འཚོབ་ཅིང་། ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བདག་པོར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ལ་མི་སྙེར་ཅིང་། བདག་སྡུག་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་ཟག་དོག་སྐྱེས་ཏེ། བསད་པར་བསམ་ནས་ཁྱེའུའི་ཚོག་མར་ཁབ་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ། རྨ་ཡང་མི་སྣང་བར་བྱས་སོ། །ཁྱེའུ་དེ་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཚེ་འདས་པ་དང་། ཆུན་མ་འཁྲུལ་ནས་ཆེན་མ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བུ་བསད་དོ་ཞེས་བརྐྱལ་ཏོ། །ཆེན་མས་བསྙོན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་མནའ་བོར་རོ། །ཁོ་མོས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་བསད་པར་གྱུར་ན། ཁོ་མོ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། ཁོ་མོའི་ཁྱོ་སྦྲུལ་གདུག་པས་བསད་པར་གྱོག་ཅིག་བུ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་ཆུས་ཁྱེར་བ་དང་། སྤྱང་གིས་ཟ་བར་གྱོག་ཅིག །ཁོ་མོའི་ལུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོན་པོར་དུར་དུ་བཙུག་ཅིང་། བུའི་ཤ་ཟ་བར་གྱོག་ཅིག །ཕ་མའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་ཤོར་ནས་ཐམས་ཅད་ཚིག་པར་གྱོག་ཅིག །ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་མནའ་བོར་བའི་ཆེན་མ་དེ་ནི་ཁོ་མོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལུས་ཀྱིས་མྱོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཏེ།། སངས་རྒྱས་མཐོང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། འཁོར་ངའི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར། ཨུཏྤ་ལས་སྨྲས་པ། སྔོན་བླ་རན་སེ་འདིར་རི་དྭགས་སྐྱོང་ལྐུགས་ཤིག་བྱ་བ་ན། རང་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་དང་། སྤྱ་སྙིགས་ཅན་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་མང་དུ་གནས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རང་སངས་རྒྱས་དག་ཅིག་བསོད་སྙོམས་ལ་གྲོང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། བསོད་སྙོམས་ཕུལ་ནས། མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་ལུས་ལ་མེ་འབར་བ་དང་། ཆུ་འབབ་པ་དང་། འགྲེ་བ་དང་། ཉལ་བ་དང་། འདུག་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས། ཁྱིམ་

བདག་གི་ཆུང་མ་དེས་ཁོ་མོ་ཡང་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་འདི་འདྲ་བར་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་དེ་ནི་ཁོ་མོ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ཐད་ནས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་མོད་ཀྱིས་ལྷུགས་ཚ་བ་ཐུར་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཟུགས་ནས་རྐང་མཐིལ་དུ་བྱུང་སྟེ། རྟག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུའི་གནོད་པ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལྔ་བརྒྱ་སྐྱེད་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སེམས་སྐྱོ་གཡའ་སྟེ། འདོད་པ་ལ་མེ་མུར་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟར་རྟོགས་ནས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་ཟད་དེ་ཁྱིམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བརྩོན་རབས་ཀྱང་ལྷག་པར་རྟོགས་ཏེ། དྲི་མ་ཀུན་ཟད་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གིས་ཚིག་མཐུན་པར་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལ་ལ་བདག་ཅག་ནི། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བཅོམ་ཞིང་སླགས་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་འཁོར་བའི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལས་ནི་ལེགས་པར་བསྟན་ཏོ། །གང་ཆོས་སྟོན་པ་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྟན་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་ཡང་དག་པའོ་ཞེས་བསྔགས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའོ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་ཀ་ལནྡ་ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་འདུག་པ་ལས་ལངས་ཏེ། གོས

*

ཚོགས་བཅོས་ཏེ་ཕུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
ཀཽ་ཎྜི་ཉ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་ལྔ་པོ་འདི་ཅིའི་རྒྱུ། ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར
ལོ་བསྐོར་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོར་མྱོང་བ་བསྟན་ཏུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་
སྩལ་པ། དགེ་སློང་ལྔ་པོ་འདི་དག་སྔོན་ཡང་ངའི་ཤ་ཟུར་ཟོས་ཏེ་བདེ་བར་གྱུར་པས་འདིར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོག
མར་མྱོང་སྟེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་འདི་ལྔ་
པོས་སྔོན་ཅི་བགྱིས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས
པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད། གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདས་པའི་སྔོན་རོལ་དུ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར
རྒྱལ་པོ་ཤྲུད་ཏོ་ལག་གར་ནི་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ལ་དབང་བྱེད
དོ། ། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཆར་མི་འབབ་པོ་ཞེས་ལྟས་མཁན་གྱིས་ལུང་བསྟན་ནས། རྒྱལ
པོས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་པ་དང་། རབ་ཏུ་མྱ་ངན་གྱིས་ཡིད་མུག་པར་གྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་མུག་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ན།
མི་མང་པོ་དག་ལ་ལོ་དེ་སྐྱེད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཅི་ལྟར་རྙེད་སྙམ་ནས། རྒྱལ་ཐབ་དང་བློན་པོ་ཀུན་བསྡུས་ཏེ། བགྲོས་ནས
བང་བ་ན་འབྲུ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟར་མི་ཅི་སྙེད་པ་རྩིས་སུ་སྦྱར་ནས། ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མི་རེ་ལ
ཕུལ་རེ་རེའི་ཐད་དུ་རྩིས་ན་ཡང་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་མི་ཐུབ་པོ་ཞེས་རྩིལ་བསྒྲགས་སོ། །དེ་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ཕྱིར་མུག་གེ
ཆེ་སྟེ་ཚེ་འཕོས་པ་ཡང་མང་ནས། རྒྱལ་པོ་དེས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་མི་མང་དུ་འཚོ་བར་འགྱུར་བ་སྙམ་བསམས་ཏེ།
བཙུན་མོ་དང་པོ་ཐང་སླས་སུ་བཅས་ཏེ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ཚགས་སུ་སོང་བ་ལས། བསྟི་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་ཕྱིན
ནས། བཙུན་མོ་དང་། མི་མང་པོ་ཀུན་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་འོག་ཏུ་ཉལ་བ་ལས་ལངས་ཏེ། ཕྱོགས་བཞིར་ཕྱག
འཚལ་ཏེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཡིད་དམ་བཅས་སོ། །ཡུལ་འདིར་མུག་གེ་བྱུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་བཟའ་བ་མེད་པར་གྱུར
ཏེ། ། ལྟོགས་ཀྱིས་བདག་གིས་ལུས་འདི་བཏང་སྟེ། ཚེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས། ཐམས་ཅད

བདག་གི་ཤ་ཟ་ཞིང་འགྲངས་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཤིང་ཞིག་ལ་འཛེག་སྟེ། ཤིང་ཁ་ནས་ལུས་གཡང་དུ་བཏང་ངོ་། །དེར་ཚེ་འཕོས་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོར་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཉ་ཆེན་པོ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཤིང་མཁན་མི་ལྔ་ཞིག་རྒྱ་འགྲམ་དུ་ཤིང་ཐུར་དོང་བ་ལས། ཉ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས། ཉ་དེས་མི་སྐད་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་བཀྲེས་ན་ངའི་ཤ་ལ་ཚོད་ལ་ཅི་འདོད་པ་ཟོས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་ངའི་ཤ་ཟོས་ཏེ་འགྲངས་པ་དང་འགྲངས་ནས་ཀྱང་ཅི་ཐེག་པ་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར་ཅིག །ཕྱིས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་ཟས་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །ཡུལ་མི་དག་ལ་གང་བཀྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅི་དགའ་བར་ངའི་ཤ་ལ་ལོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་ཞིག །དེའི་ཚེ་ན་མི་ལྔ་པོས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཡུལ་མི་ལ་སྨྲན་ཏེ། དེ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་སྨྲན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ། དེའི་ཤ་བཅད་ནས་ཟོས་སོ། །རྩིབ་ལོགས་ངོས་ཤིག་ཟད་ཙམ་ན། རྩིབ་ལོགས་ངོས་ཅིག་རང་བསྒྱུར་ཏེ། སྟོང་མ་ཟད་ཙམ་ན་འོག་མ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟག་འོག་བསྒྱུར་ཅིང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་པས། དེའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ཀྱང་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་ཉར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །ཤིང་མཁན་ལྔ་པོ་ཐོག་མ་ངའི་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་པ་དེ་ནི། དགེ་སློང་ཀཽ་ཎྜི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཕྱིས་ངའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་ནི། ལྷའི་སྲས་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་དང་ངའི་ཉེ་གནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཐར་མི་ལྔ་པོ་ལ་བྱིན་ཏེ། འཚོ་བའི་སྲོག་སྐྱབས་པས་འདིར་ཡང་ཐར་ཆོས་བསྟན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲའི་ཡན་ལག་གིས། དུག་གསུམ་གྱི་མེ་ཞི་བར་བྱས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཤུད་ཏོ་ལག་གར་ཞིའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་པ་ལས། ལམ་ཁ་ན་བྱིས་པ་དག་ཅིག་ས་ལ་ཁང་བུ་དང་། བང་མཛོད་དང་། རིན་པོ་ཆེར་བསྒོས་ནས་རྩེ་ཞིང་འཁོད་དོ། །དེ་ལ་ཁྱེའུ་གཅིག་གིས། སངས་རྒྱས་རྒྱང་མ་ནས་གཤེགས་པ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སྦྱིན་པ་བྱ་བར་བསམས་ནས། བང་བར་བསྒོས་པའི་ས་ལས་སྤྱིམ་པ་གང་བླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ་བར་གཟས་པ་ན། ཁྱེའུ་ཆུང་ངེས་པས་མ་བསླེབས་ནས། གྲོགས་ཁྱེའུ་ཅིག་ལ་རྒྱར་ཅིག །ཁོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགྲེང་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་དུ་བླུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། གྲོགས་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱེའུ་དེ་གྲོགས་པོའི་ཕྲག་པ་ལ་འཛེགས་ནས། ས་སྤྱིམ་པ་གང་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷུང་བཟེད་སྣ་ད་ནས་ས་ཕུལ་བ་བཞེས་སོ། །བཞེས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གཏད་དོ། །ས་འདི་འཛིམ་པ་བྱིས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་པ་སྐུས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་བྱིས་པ་ཆུང་ངུས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ད་ལྟར་ང་ལ་ཕུལ་བ་བཞེས་ནས། སྐྱ་ཁང་ལ་བསྐུས་པས། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁྱེའུ་ཅིག་ཤོས་ནི་དེའི་བློན་པོར་གྱུར་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་དབང་བྱེད་ཅིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲགས་ནས་རིང་བསྲེལ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཆོད་པ་བྱེད་དོ༎ ༎འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཅིག་ཆར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དགའ་མགུ་རངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་མཛད་པས་རིང་བསྲེལ་ལ་ཡང་མཆོད་རྟེན་དེ་སྙེད་ཅིག་བགྱིད་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྟག་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་འདས་པ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་གསལ་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་……

ངོ༔ ༔དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སྲུང་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོས་དེས་བློན་པོ་དང་བཅས་སུ་ཡོ་
བྱད་རྣམ་པ་བཞི་སྒྲུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་
མི་རྣམས་ནི། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་ཐར་དེ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དེ། རྒྱལ་སྲིད་གཞན་དག
ནི་བསོད་ནམས་ཀྱང་མི་བྱེད་པར། མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། ཡུལ་མི་དག་བསོད་ནམས་བྱེད་དུ་བཞུག་པའི་
ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བྲིས་ལ། རྒྱལ་སྲིད་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནོ་སྙམ་བསམས་ནས། རི་མོ་མཁན་མང་པོ་
འདུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། རི་མོ་མཁན་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་
སྔར་སོང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བལྟས་ནས་རི་མོ་བྲིས་པ་ལས། མཚན་ཅིག་བྲིས་ན་གཅིག་མི་འདྲ་བར་གྱུར་
ཏོ༔ ༔རི་མོ་མཁན་གྱིས་རི་མོ་བྲིས་མི་ནུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་ཚོན་རྩི་སྒྲུར་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་བྲིས་ནས།
དེའི་རི་མོ་མཁན་དེ་ལ་བསྟན་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་མཚན་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྲིས་ནས། རྒྱལ་སྲིད་རེ་རེ་ལ་
སྐུ་གཟུགས་རེ་རེ་བསྐུར་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་
ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་སྲིད་དེ་དག་དང་ཡུལ་མི་དེ་དག་གིས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ནས། བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོ། དེའི་ཚེ་
རྒྱལ་པོ་གསལ་ཐུབ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྲིས་ཏེ།
རྒྱལ་སྲིད་དང་ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་སྤྱོ་ལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་མགོ་རིམས་སུ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་
དབང་པོར་སྐྱེས་ཏེ། བྱད་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐོབ་
སྟེ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱང་རིང་བསྲེལ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེར་བྱེད་པར
འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་
ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དག་རྫུར་སོ་སོའི་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ནས༔ ཚུལ་ནས་ཕྱུང་བ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་དེ་དག་དང་ཡུན་རིང་དུ་མ་ཐད་པས་དེ་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་བཏེག་སྟེ། དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་བསྒྲེ་སྐྱང་དང་བཅས་པས་ཚེར་ན་བར་མ་གྱུར་ཏམ། བསོད་སྙོམས་ཀྱིས་མ་ཐེལ་ཏམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བསྒྲེ་སྐྱང་མཛད་པ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོས་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ། ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་ན༔ ཅིའི་སླད་དུ་ཐུགས་སླར་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བསྒྲེ་སྐྱང་མཛད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདས་པ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེ་ན་ཁྱིམ་བདག་སོ་ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ་ནོར་ཅི་སྙེད་ཀྱང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས། གསེར་གྱི་བུམ་པ་གཅིག་བྱས་ནས། སའི་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནོར་ཅི་སྙེད་ཀྱང་ལོངས་མི་སྤྱོད་དེ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཕྱིས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། གསེར་གྱི་བུམ་པ་སྔ་ཕྱིར་བསོགས་པ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ས་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ཕྱིས་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཆིའི་དུས་བྱས་པ་དང་། གསེར་གྱི་བུམ་པ་ལ་ཆགས་པས་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་གསེར་དེ་ལ་བསྲུང་ངོ་། །ཕྱིས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཡང་མི་གནས་སོ། །གྲོང་ཁྱེར་དེ་སྟོང་པར་གྱུར་ཏེ། སྦྲུལ་དེ་ཡང་ལོ་གྲངས་མང་དུ་ལོན་ནས་ཆིའི་དུས་བྱས་པས་ཕྱིར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ལ་འཁྲི་ཞིང་ཉལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མ་ལོན་པ་དང་། ནང་གི་སྐྱེ་བ་ཐ་མ་ལ་ལུས་དེས་སྐྱོ་སྟེ་འདི་སྙམས་སོ། །བདག་ནི་གསེར་འདི་ལ་ཆགས་པས་འདི་འདྲ

པའི་ལུས་མི་སྣུག་པ་སྟོང་བར་གྱིས། ད་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཕུལ་ན་སྙམ་ནས་ལམ་དང་ཉེ་བར་སོང་སྟེ། རྒྱ་ཁྲོར་ཏུ་ལུས་སྦས་ལ་མི་དག་འོང་ན་འབོད་དོ་སྙམ་སྟེ། དེའི་ཚེ་སྤྲུལ་གདུག་པ་དེས་མི་ཅིག་ལམ་ནས་འོང་བ་མཐོང་ནས། སྤྲུལ་གྱིས་མི་དེ་ལ་བོས་པ་དང་། མི་དེས་བོས་པའི་སྒྲ་ཐོས་ན་པན་ཚུན་དུ་བལྟས་ན་ཅི་ཡང་མི་སྣང་ནས ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་སྤྲུལ་གྱིས་ཡང་འབོད་དེ་ཀྱི་ཁོ་བོའི་དྲུང་དུ་ཡང་བསྙེན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། མི་དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་བོས་ཏེ་ཅི་ཞིག་བྱ། ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུག་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་བསད་དུ་འོང་ངོ་། ། སྤྲུལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོས་གནོད་པ་བྱ་ན་ཁྱོད་དྲུང་དུ་མ་འོང་ཀྱང་གནོད་པ་བྱ་ནུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མི་དེ་སྐྲག་ནས་སྤྲུལ་གྱི་དྲུང་དུ་བསྙེན་ཏོ། །སྤྲུལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ལ་འདི་ན་གསེར་བྲེ་བ་ཅིག་ཡོད་ཀྱིས། ཁྱོད་ལ་བསོད་ནམས་ཤིག་བྱ་བར་བཙལ་བར་ནུས་སམ། ཅི་སྟེ་མ་བྱུས་ན་ཁྱོད་ལ་གནོད་པར་བྱའོ། །མི་དེས་ཁོ་བོས་ནུས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སྤྲུལ་གྱིས་མི་དེ་གསེར་གྱི་བྲེ་བའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་དེ། གསེར་གྱི་བྲེ་པ་གཅིག བསྐུར་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་གསེར་འདི་ཁྱེར་ལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་མཆོད་སྟོན་གསོལ་ཅིག །མཆོད་སྟོན་གསོལ་བའི་ཉིན་པར་ཁོ་བོ་ཡང་འོང་གིས་བསྐུས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་མི་དེས་གསེར་ཁྱེར་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་སོང་ནས། དགེ་སློང་གཙང་སྦྱོར་ལ་གསེར་ཕུལ་ཏེ་འདི་ནི་སྤྲུལ་གདུག་པ་ཞིག་གི་གསེར་ལགས་ཀྱི་གསེར་འདིས་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་སྟོན་གསོལ་ཅིག་ཅེས་མཆིའོ། །གསེར་འདིས་མཆོད་སྟོན་སྦྱར་ཏེ། དེ་ནས་མཆོད་སྟོན་ནས་གསོལ་བ་ཞག་དུས་བཅེས་ནས། དེའི་ཉིན་པར་མི་དེ་གཟེ་བ་ཐོགས་ཏེ། སྤྲུལ་གདུག་པ་དེ་གང་ན་འདུག་པ་དེར་སོང་ངོ་། །སྤྲུལ་གདུག་པ་དེས་ཀྱང་མི་དེ་འོང་བ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །མི་དེས་སྤྲུལ་དེ་གཟེ་བའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཁྱེར་ཏེ་སོང་བ་ལས་ལམ་དུ་མི་ཅིག་དང་ཕྲད་དེ། མི་དེས་ཁྱོད་གང་ནས་འོངས་ཤེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དྲིས་ཀྱང་སྤྲུལ་ཐོགས་པ་དེས་ཅང་མ་སྨྲས་པས། སྤྲུལ་ཁྲོས་ནས་གདུག་པ་བྱུང་བ་ལས་ཡང་འདི་སྙམ་བསམས་སོ། །མི་འདི་བདག་གི་ཕྱིར་བསོད་ནམས་བྱེད་ན། ཀུས་པ་གཟི་བའི་དོན་ཡང་ཉན་པ་བྱས་པར་གདུག

པ་མི་འབྱུང་ངོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། མི་འདྲིས་བདག་ལ་ཕན་པའི་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཀྱང་བཟོད་པར་བྱའོ༑ ༑ཞེས་ས་དཔེན་པར་ཕྱིན་པ་དང་། རི་ཞིག་ས་ལ་འོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་མི་དེས་སྤྲུལ་དེ་ལ་སེམས་སྨད་དེ༑ ༑ང་བདག་གི་ཉེས་པ་འགྱོད་ཅིང་གཤགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཕྱིར་ཡང་ཕྱུར་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་གནས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་དག་ཀྱང་གཏུགས་ཚོད་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པས། མི་དེས་དགེ་འདུན་ལ་མེ་ཏོག་བྲིམས་ཏེ། སྤྲུལ་དེ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་འཐྲམ་པ་ལ་ལྟོའོ། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་དག་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་ཁ་ལག་བཀྲུས་ནས་དེ་ལ་ཆོས་བཤད་དོ། །སྤྲུལ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། གསེར་གྱི་བུམ་པ་དྲུག་ཀྱང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བྱས་ནས་དེ་ནས་ཆི་འཕོས་སོ། །ཆིའི་དུས་བྱས་ནས་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་ན་སྤྲུལ་གདུག་པ་ཁྱུར་ཏུ་ཁྱེར་པའི་མི་དེ་ང་ཡིན་ནོ། །སྤྲུལ་གདུག་པ་དེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཁྱུར་ཏུ་ཁྱེར་པ་ལས་སྤྲུལ་གྱིས་སྐྱོས་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་སེམས་སྨད་པས་ན་ཡང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སེམས་སྨད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའོ། །གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་དགེ་སློང་གྲངས་མེད་པ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་ཤིན་ཏུ་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པ་ཅི་ཡང་མི་བདོག་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྲམ་ཟེ་འཕོངས་ཆེས་ནས་ཀུན་ལ་ཅི་ལྟར་བྱ་ན་ཚེ་འདི་ལ

འོང྄་སྐྱོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་སོ། །དེ་ལ་མི་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ། ཅི་ཁྱོད་མི་ཤེས་སམ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་བྱ་བ་ད་ སྣང་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་མཛད་དོ། །དེའི་ཉེ་གནས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་མཽ་དགལ་ཡ་ན་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མ་འགགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པ་བཞི་ཡང་རྟག་ཏུ་རབུལ་འཁོངས་པ་ལ་ཕན་པའི་དོན་བྱེད་ཀྱིས། ཀལ་ཏེ་ཁྱོད་དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དེ་དག་ལ་ཞལ་ཟས་ཀྱིས་མཆོད་ན། འཕགས་པ་དེ་དག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མཛད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་དེ་བྲམ་ཟེས་མི་དེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་མོ་དང་། གླ་ཟོས་ནས་ནོར་ཅུང་ཟད་ཅིག་རྙེད་དེ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས་ཞལ་ཟས་སྦྱར་ཏེ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས། བཀོས་གསོལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ཕན་པར་རེའོ། །དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་དེའི་ཆུང་མ་བདེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་བཀོས་གསོལ་ནས་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་བསླབ་ཚིགས་མནོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཆགས་སུ་སོང་བ་ལས། ཕྱིར་འོང་བའི་ལམ་དུ་ཉེས་པ་བྱས་པའི་བཙོན་ཞིག་ལམ་ཁ་ན་ཤིང་ལ་བཅིངས་ཤིང་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་། །བཙོན་དེས་རྒྱལ་པོ་གཤེགས་པ་མཐོང་ནས། ངུས་ཏེ་ཁ་ཟས་ཤིག་བསྣངས་པ་དང་༑ རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། ཕྱིར་པོ་བྲང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། བརྗེད་པ་ལས་དེའི་ནུབ་མོ་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ན་བཙོན་ལ་ཁ་ཟས་སྦྱིན་པ་དྲན་ཏེ། ཁ་ཟས་བསྐུལ་བར་བྱས་ནས། པོ་བྲང་ནང་གི་མི་ནི་གཅིག་ཀྱང་འགྲོ་འཕོད་པ་མེད་དེ། ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ན་ཁ་ཟས་བསྐུར་དུ་ལམ་ན་འདྲེ་གདོན་དང་། སྲིན་པོའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་དང་བསྲོས་ཏེ་འགྲོ་ནུས་པ་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོས་མི་དེའི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཀྲེས་པས་ཉེན་པ་དྲན་ནས། དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་བརྗེ་ནས། ང་རེ་ཡུལ་འདི་ནས་སུ་ཞིག་བཙོན་དེ་ལ་ཁ་ཟས་བསྐྱལ་དུ་ནུས་ན། གསེར་སྲང་སྟོང་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་བསྒྲགས་ཀྱང་འགྲོ་ནུས་པ་མ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་དེའི་ཆུང་མ་བདེ་བ་ཞེས་གཏམ་དུ་ཐོས་ན༑ འཇིག་རྟེན་པ་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་ཉིན་ཅིག་པའི་བསླབ་ཚིག་བརྒྱད་མནོས་ནས་འདྲེ་གདོན་ལ་སོགས་པས་མི་བརྫི་སྟེ།

གདོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱེད་མི་ནུས་སོ་ཞེས་ཐོས་ཀྱིས། བདག་ནི་རྒྱལ་པོས་གང་བཏང་བར་ཁོ་མོ་འགྲོ་སྙམ་
བསམས་ནས་མཆིས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བདེ་བ་ལ་ཁྱོད་ཁ་ཟས་འདི་དག་ཁྱེར་ལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་བཙོན་འདུག་པ་
དེ་ལ་བྱིན་ཅིག་དང་། གསེར་སྲང་སྟོང་བྱིན་པ་དེ་བཅས་སོ། །དེ་ནས་བདེ་བ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་
ཐོགས་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པར་བྱས་ནས། ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྲིན་མོ་
ལམ་པ་དང་ཕྲད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྲིན་མོ་དེའི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་གསར་དུ་བཙས་པས་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཉེན་ཏེ། བདེ་བ་
འོང་བ་མཐོང་ནས། བཟའ་བར་གཟས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དགེ་བསྙེན་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་པས་སྲིན་མོས་མཐོང་
ནས་སྐྲག་སྟེ། དགེ་བསྙེན་མ་ཁྱོད་ཁྱེར་བའི་ཁ་ཟས་ལས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བསླང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་
མས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱིན་ཏེ་བྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱི་དགེ་བསྙེན་མའི་མཐུས་མང་དུ་སྤྲུལ་པས། སྲིན་མོ་མ་སྨད་ཤིན་
ཏུ་འགྲངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་སྲིན་མོས་དགེ་བསྙེན་མ་ལ་ཁྱོད་ཅི་མིང་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་བདེ་བའོ་
ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོ་ན་ཁོ་མོ་མ་སྨད་ཀྱང་ལྟོགས་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གསོས་ཀྱིས། ཁོ་མོ་འདུག་པ་འདི་ན་གསེར་བུམ་
པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཅིག །ཁྱོད་པར་འགྲོ་ན་ཁོ་མོའི་ནུ་མོ་ཨ་ལམ་པ་ཡང་ལམ་ཁ་ན་
འདུག་སྟེ། ཁྱོད་དང་ཕྲད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་འཕྲིན་དུ་ཁྱོད་བདེ་འམ། ཁོ་མོ་ཡང་བུ་ལྔ་བརྒྱ་བདེ་བར་བཙས་སོ་ཞེས་
ཀྱིས་ཤིག །དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་མ་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཨ་ལམ་པ་དང་ཕྲད་དོ། །
ཨ་ལམ་པ་ལ་བུ་མོའི་ཕྲིན་སྤྲིང་བ་དང་། བུ་ལྔ་བརྒྱ་བདེ་བར་བཙས་སོ་ཞེས་གཏམ་བྱས་ནས། ཨ་ལམ་པ་དགའ་
སྟེ་དགེ་བསྙེན་མ་ཁྱོད་ཁོ་མོའི་བུ་མོའི་འཕྲིན་དང་གཏམ་སྙམ་པ་བྱས་པ་ལེགས་ཀྱིས། ཁོ་མོ་འདུག་པའི་གནས་འདི་
ན་གསེར་བུམ་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཅིག །ཁོ་མོ་ཅག་གི་མིང་པོ་ཅིག་ཀྱང་ལམ་ཁ་ན་འདུག་
གི །དེ་དང་འཕྲད་ན་ཁོ་མོ་ཅག་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་འཕྲིན་དང་། བུ་ལྔ་བརྒྱ་བཙས་པའི་གཏམ་ཡང་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་
བསྒོ་ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡུན་རིང་པོར་མ་བྱིན་པར་སྲིན་མོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་པོ་འཕྲད་དེ། དེ་ལ་བུ་མོ་གཉིས་

གྱིས་འཕྲིན་དང་། ཟུ་ཟླུ་བརྒྱ་བདེ་བར་བཅོམ་པའི་གཏམ་ཐོས་ནས་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཁྱོད་ཁོ་མོའི་སྙིང་མོ་གཉིས་གཏམ་དང་ཕྲིན་ཐོས་པ་ལེགས་ཀྱིས། ཁོ་མོ་འདུག་པའི་གནས་འདིར། གསེར་ཕུམ་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་མ་ཆས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་བཙོན་དེའི་རྫུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ།། ཁ་ཟས་བསྐྱོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་གསེར་ཕུམ་པ་གསུམ་སྟེར་རོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གསེར་ཕྲང་སྟོང་ཕྲ་དགར་ཕྱིན་ནས། ཁྲམ་ཟེ་དཔལ་མོ་ཁྱི་ཤུག་གཉིས་ཡུལ་དེ་ན་མེད་དུ་ཕྱུག་ཅིང་ནོར་མང་བར་གྱུར་པས། ལྷག་པར་བསོད་ནམས་བྱེད་ཅིང་རིན་པོ་ཆེ་མང་བར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ལས་གྱུར་པར་མེས་ནས་བློན་པོར་བཙུག་སྟེ། མེད་དུ་ཕྱུག་པར་གྱུར་ཏེ། ལྷག་པར་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ལ་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །འཁོར་མང་པོ་དེ་རྣམས་དང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཁྲམ་ཟེ་མོ་བདེ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་བརྒྱད་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ཉ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའི་གཡོག་གཅིག་དགོས་སོ་་

ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེ་ནས་ཀུན་ཤེས་ཀཽ་ཎྜི་ཉྫ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་བསྙེན་བཀུར་ཡིད་བཞིན་དུ་བགྱི་ཞིང་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་བཟུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀཽ་ཎྜི་ཉྫ་ལ་ཁྱོད་ཀྱང་རུས་འཇོགས་ཏེ། ཁྱོད་ཉིད་ལ་ཡང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་ཡང་དགོས་ཀྱིས། ཀཽཎྜི་ཉྫ་ཁྱོད་སྟན་ལ་འདུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་འོད་སྲུང་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མཽ་དགལ་ཡ་ན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་ཉེ་གནས་ལྔ་བརྒྱ་སྙེད་ཀུན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིའོ། །ཞེས་གསོལ་ན་ཡང་གཅིག་ཀྱང་མ་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་པའི་དགེ་སློང་གང་ལ་བགྱི་སྙམ་བརྟགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དགྱེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐར་ཁུང་ནས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བྱུང་བ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་ངོས་ལ་ཤར་ཅིང་ལྷན་པ་བཞིན་དུ་ཐུགས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དགོངས་ཤིང་དགྱེས་པར་ཉེ་གནས་ཀུན་གྱིས་རྟོགས་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀུན་དགའ་བོ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་རྡུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ······ ཡིད་མགུ་ཞིང་བདེ་བའི་གཏམ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་ནས། ཕྱོགས་ཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་ནས་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མཽ་དགལ་ཡ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་དགྱེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ན་ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེར་འགྱུར་རོ། །བརྩུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བདག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་མི་དད་དོ།། །།དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བསྙུབ་པར་དཀའ་བཟོད་པར་དཀའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་མེ་འབར་བ་ནི་བསྙུབ་པར་ཡང་དཀའ། བཟོད་པར་ཡང་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྙུབ་པར་དཀའ་བཟོད་པར་དཀའ་བས་ན། བདག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས་པར་མི་དད་དོ། །

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽ་དགལ་ཡ་ན་ཆེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ལ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དགོངས་སེད་དགྱེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐར་ཁུང་ནས་ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་ངོས་ན་ཤར་ཅིང་ལྷན་པ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་
བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་དགྱེས་ཀྱི། དད་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ན།
ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་མཽ་དགལ་ཡ་ན་ཆེན་པོ་ཅི་སྟེ། བདག་ལ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདོད་པ་འདི་གསུམ་གནང་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པར་འདོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་གསོལ་པའི་ན་བཟའ་བདག་ལ་འཚལ་དུ་མི་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསོལ་པའི་
བསོས་ཀྱི་ལྷག་མ་བདག་མི་འཚལ་བ་དང་། བདག་དུས་མ་མཆིས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཆིར་གནང་
བར་བགྱིས་ན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིད་པར་དད་དོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་།
མཽ་དགལ་ཡ་ན་ཆེན་པོས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པར་འདོད་པར་བྱས་ནས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གིས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱི་བར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དད་པ་བགྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་འདོད་
པ་འདི་གསུམ་གནང་ན། གཏོད་བདག་ཅག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིད་པར་དད་དོ་ཞེས་མཆིའོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ལེགས་སོ། །མཽ་དགལ་ཡ་ན་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནི་མཁས་པ་ཅན་ཏེ།
ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་སྨད་པའི་ཚིག་དང་རྗེས་སུ་སྨད་པའི་ཚིག་གིས་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུང་བར་མཐོང་"""
བས་ན། བདག་ལ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་འདི་སྐད་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་ནི་གོས་དང་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར
སྟོན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མཽ་དགལ་གྱི་བུ་དེ་ནི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་
མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སོ། །དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནི་མཁས་པ་ཅན་ཏེ། དུས་ཤེས་ཤིང་རིག་པ་ལེགས་ཏེ།

དུས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁོར་རྣམ་བཞི་ལྷ་ཕྱུར་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་། དུས་ལ་མ་བབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་མུ་སྟེགས་ཅན་ཀུན་དུ་རྒྱུ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་། དུས་ལ་མ་བབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་མུ་སྟེགས་ཅན་ཀུན་དུ་རྒྱུ་འདི་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ལན་ལྡོན་པར་སྤྲོབས་སོ། །འདི་དག་ནི་ལན་ལྡོན་པར་མི་སྤྲོབས་སོ། །བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདེ་ཞིང་བསོད་པར་འགྱུར། འདི་ནི་བདེ་ཞིང་བསོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཤེས་པའི་ཕྱིར་མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ནི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སོ། །དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པར་བྱས་ནས་དད་པར་བྱས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་མཁས་པ་ཅན་ཏེ། དུས་ཤེས་ཤིང་དུས་རིག་གོ་ཞེས་བསྔགས་པས་དགེ་སློང་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཅིའི་རྒྱུ་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་དུས་ཚོད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པའི་པ་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྐྱོད་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་པ་རུ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ན་བྲམ་ཟེ་ཏུ་གྲོ་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །མཁས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་དང་སྨན་དང་གཙུག་ལག་དང་། སྐར་མ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་པས། རྒྱལ་པོ་དེའི་སྟོན་པ་བྱེད་དེ། རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྐྱོད་ཀྱང་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དེ་བསྒོ་བའི་ཚིག་ཀྱང་ཉན་ཏོ། །བྲམ་ཟེ་ཕྱུག་ཅིང་ཀྱང་རྣམ་གྲོས་ཀྱི་བུ་དང་འབྲལ་ཏེ། དེ་ལ་བུ་མེད་པས་རྟག་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདུག་པ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། ཉི་ཟླ་དང་སྐར་མ་དང་རི་དང་ཆུ་དང་། ནགས་ཀྱི་ལྷ་ཀུན་ལ་མཆོད་ཅིང་བརྗོད་དོ། །ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་ནས་ཆུང་མ་ཆེན་མོ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །བུད་མེད་མཁས་པ་དག་ནི་སེམས་ཅན་དང་ལྡན

མ་ཐག་ཏུ་ཅེ་ཙུ་འདམ་བུ་མོ་ཡིན་པར་ངེས་པར་རྟོགས་པས། དེ་ཡང་ཅེ་ཙུ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་ཐམ་ཟེ་ལ་གཏམ་སྨྲས་སོ༑ ༑ཐམ་ཟེས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ་ཚུར་མའི་རིམ་གྲོ་ལྷག་པར་ཆེས་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་དགུ་ཚང་ནས་བུ་ཅེ་ཙུ་ཞིག་བཙས་ནས། གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་དུ་འདུག་པ་བཟང་བ། མཛེས་པ། མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གོ །དེ་ནས་བཙས་སྟོན་བྱས་ནས་མཚན་མཁན་བཀུག་སྟེ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་མིང་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །ཅེ་ཙུ་དེ་ནི་རིམ་གྱིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་དབྱར་རྒྱུན་དང་། སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་གནས་ཀུང་སོ་སོར་བྱས་ཏེ། འོངས་སྤྱོད་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ །ཅེ་ཙུ་དེ་ཡང་ཡིད་གཞུངས་ཤེས་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་པས་རིག་བྱེད་དང་གཙུག་ལག་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་ཏེ། སྒྱུ་རྩལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་མེད་དོ། །ཕྱི་མ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་པ་མ་ལ་གསོལ་པ། བདག་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཆག་ཅིང་བལྟད་མོ་ལྟར་འགྲོའོ་ཞེས་པ་དང་༑ ། དེའི་པ་མས་ཀྱང་བུ་འཆག་ཏུ་འགྲོའོ་ཞེས་ལམ་སྲང་ཕྱུག་བདར་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བསྒྲེང་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་ཏེ། བདུག་སྤོས་ཀྱི་བདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བྱད་མང་པོ་བཤམས་ནས། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་གླང་པོ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་བསྐྱོན་ཏེ། རྔ་བསྒྲགས། ཛ་བརྡུངས། རོལ་མོ་སིལ་སྙན་དཀྲོལ་ཏེ། བློན་པོ་བརྒྱ་སྟོང་སྙེད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དོང་ངོ་། །ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཁང་ཐུ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་ནས་མིག་མི་འཛུམ་པར་བལྟ་ཞིང་འདིའི་བྱིན་དང་གཟི་……བརྗིད་ནི་ཚངས་པ་དང་འདྲའོ་ཞེས་བསྔགས་སོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་མུ་སྟེ་བ་དག་གིས་ཏྲུལ་པོ་སྤྱོད་ཞིང་སྟོད་ཆག་པ་དག་ཐོགས་ཏེ། ཙུང་ཟད་བསླང་ངོ་ཞེས་འབོད་པ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཐོས་ནས། དེ་དག་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཤིང་སྡུག་པ་ཉེས་སོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་དུ་བདག་ཅག་ལ་ཕ་མ་དང༌། ཕུ་ནུ་དང་བུད་མེད་དང་གཉེན་བཤེས་མ་མཆིས་པས་སྡུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཡུན་རིང་དུ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པས་མི་སོས་ཏེ་སྡུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་བག་མ་བྱས་པས་ཆོམ་པོས་བཅོམས་ཏེ། ཅི་ཡང་མི་

བཏོག་པས་སྨྲོང་མོ་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་མཆི་མ་བཀྲུགས་ཏེ་སོང་
ངོ་༎ ༎དེ་ནས་ཡང་པ་ཟད་ཅིག་ན་ཤན་པ་དག་སྲོག་ཆགས་བསད་ནས་པགས་པ་བཤུ་བ་དང་། དཀྱལ་གཙུབ་པ་དག
མཐོང་ངོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཨ་མ་ཧོ་འདི་དག་ཅི་བྱེད་དྲིས་ན། བདག་ཅག་ནི་པ་མེས་རྒྱུད་ཀྱི་འདི་འདྲ་བའི་
གསོད་པའི་ལས་བྱེད་དེ། འདི་མ་བྱས་ན་མི་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས།
ལྷ་མི་ཡོད་པར་སོང་ངོ། །དེ་ནས་པར་ཟད་ཕྱིན་པ་དང་། ཞིང་པ་དག་ཅིག་ཞིང་རྨོས་ཏེ། ཞིང་རྨོས་པའི་ཤུལ་དུ་
སྲིན་བུ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་བྱ་མང་པོ་དག་སྦྲུལ་དག་མཐུ་ཞིང་ཟ་བ་དང་དེ་དག་ནི་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ན་བདག་ཅག་ནི་
ཞིང་རྨོས་ཏེ་ས་སློག་པའི་ཤུལ་དུ་ས་བོན་བཏབ་ནས་ཕྱིས་མང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། དེས་མང་དུ་འཚོ་ཞིང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱིར་ཡང་
འབུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་ལ་ཡང་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། པ་ཟད་སོང་བ་དང་། ཇོན་པ
དག་བྱ་རྒྱ་ཐེས་པ་དང་རྙེ་བཙུགས་ནས། བྱ་རྣམས་བསྒོར་བ་དང་སེམས་ཅན་དག་བྱ་རྒྱ་དང་རྙེས་ཟིན་ནས་ལུས་
བརྡབས་ཤིང་ཐེན་ཀྱང་མ་ཤོར་ཏེ་སྙིང་རྗེའི་སྐད་ཕྱུང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སྐྲག་པ་དག་མཐོང་ནས། ཁྱོད་ཅི་བྱེད་དྲིས་ན
བདག་ཅག་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་འདི་འདྲ་བ་གསོད་པའི་ལས་བྱེད་པས། འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་
སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་ཡི་མུག་སྟེ། ཡང་པ་ཟད་སོང་བ་དང་། ཉ་པ་དག་ཉ་རྒྱ་བཙུགས་པ་དང་མང་དུ་ཟིན་
ཏེ༎ ཐང་ལ་ཕུད་པོ་ཕྱུངས་ནས་ད་དུང་ཡང་འགུལ་བ་དག་མཐོང་ནས། འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ནས། བདག
ཅག་རྒྱུད་ཀྱིས་ལས་གཞན་མེད་དོ། །འདི་ལྟར་ཉ་བ་སྐོར་ཞིང་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་འདི་ལྟ་བུ
དག་མཐོང་ནས་འདི་སྐམ་དུ་བསམས་སོ། །སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པས་སྡིག་པ་དང་། བཟའ
བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་དེ། འདི་དག་ནི་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་
གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ་མྱུན་པ་ནས་མྱུན་པར་འགྲོ་ཞིང་ཐར་བའི་དུས་མེད་དོ་སྙམ་བསམས་ནས། ཕྱིར་ལོངས་ཏེ་ཉིན་མཚན
དུ་དེ་སེམས་ཤིང་མི་དགའ་ནས་པའི་དུང་དུ་སོང་སྟེ། པ་ལ་བདག་གསོལ་བ་ཞིག་མཆིས་ཀྱིས་གནོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས

སོ༔ ༔ཡབ་ཀྱང་བུ་ཁྱོད་ཅི་ཟེར་སྨྲ་བ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཡབ་བདག་སྔོན་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འཆག་དུ་
མཆི་མཆི་བ་ལས། མི་མང་པོས་གོས་དང་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཏེ། གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་པ་དང་།
བརྡུན་དང་དབང་ཟ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བགྱིད་པ་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་བགྱིད་པར་······
བསམ་གྱི། ཡབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་པ་དག་གི་ཕྱིར་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱོར་དུ་གནོང་ཞིག །ཡབ་སྨྲས་
པ་བང་མཛོད་དང་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱས་པར་ཟད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཟེར་བ་ནི་མི་··
ཉན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་གནང་བའི་ལུང་ཐོབ་ནས། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་
སྦྱིན་གཏོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱིས། ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དང་བྲམ་ཟེ་
དབུལ་འཕོངས་པ་མགོན་མེད་པ་དང་། ནད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ན་ལམ་ཐོག་ཐག་གང་ངོ་། །དེ་
དག་ཀྱང་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་། ཉིས་བརྒྱ་དང་། སུམ་བརྒྱ་དང་། དཔག་ཚད་སྟོང་གི་ལམ་ནས་འོངས་ཁ་ཅིག་ནི་
དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་སུམ་སྟོང་བཞི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་ནས་དཔག་ཚད་ཁྲིའི་བར་དུ་ལྷགས་ཏེ། དེ་ནས་སྦྱིན་བཞིན་དུ་
འདུས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ནི་གོས་འདོད་པ་ལ་གོས། ཟས་འདོད་པ་ལ་ཟས། རིན་པོ་ཆེ་དང་
གསེར་དང་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། མུ་ས་ལ་གར་བ་དང་། བཞོན་པ་དང་། ཐེག་པ་དང་། ཁྱོགས་དང་།
སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཞིང་དང་། རྐང་འགྲོས་ལ་སོགས་ཏེ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་
པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡུན་རིང་ཞིང་ལོན་པ་དང་བང་མཛོད་སུམ་ཆ་ཞིག་ཟད་པ་དང་། བང་མཛོད་པ་སྲུང་མིས་བྲམ་ཟེ་ལ་
འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྲས་ཀྱིས་བང་མཛོད་ནས་སྦྱིན་པ་བྱས་པས། སུམ་ཆ་གཅིག་ནི་ཟད་སུམ་ཆ་གཉིས་ལས་
མ་ལུས་ན། པན་ཚུན་དུ་འདུལ་བའི་སྐྱེས་དང་ཚོང་ཅི་ལས་བགྱིད་པ་དགོངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ! །ཕོ་པོ་ནི་བུ་ལ་
བྱམས་པས་ངོ་མི་བཟློག་གི་བང་མཛོད་སྟོང་ཡང་བླའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཀྱང་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། བང་
མཛོད་སུམ་གཉིས་ནི་ཟད་སུམ་ཆ་ཙམ་ལུས་པ་དང་མཛོད་བསྲུངས་ཀྱིས་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་ལ་བང་མཛོད་སུམ་གཉིས་ནི་ཟད་

སུམ་ཆ་ཙམ་ལས་མ་ལུས་ན། ཕན་ཚུན་སྤྲེས་བསྒྱུར་བ་དང་ཚོང་ཟོང་ཅི་ལ་བྱ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བྲམ་ཟེ་དེས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོའི་བུ་སྡུག་ཆེས་པས་ངོ་མི་ཐྲོག་སྙེ་སྨྲ་མི་ཕོད་དོ། །ཁྱོད་བདག་གི་ཅི་ལེགས་སུ་བྱོས་ལ་ཐལ་ཞིང་མི་ཁོམ་པ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཐོགས་ཤིག །བང་མཛོད་སྲུངས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་ལས་ལུང་ཐོབ་ནས་མཛོད་སྒོ་བཅད་དེ། དོན་གཉེར་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་སློང་བ་དག་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་ཐད་དུ་ལྷགས་ནས། བར་འགའ་ནི་མཛོད་སྲུང་མི་སྣང་དེ་མཛོད་སྒོ་མི་ཕྱེད་གལ་ཏེ་མཛོད་སྲུང་འོང་ན་ཡིད་བཞིན་དུ་མི་སྟེར་བས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་འདི་སྐུམ་དུ་བསམས་སོ། །འདི་ལྟར་གྱུར་པས་འདི་ནི་བང་མཛོད་སྲུང་གིས་ཐུགས་མི་ཐུབ་པས་པ་མས་མན་ངག་འོང་གིས་ཡོད་ཡང་ཐུས་པ་མའི་བར········མཛོད་སྟོངས་པར་བྱ་བ་མི་རིགས་ཀྱིས། བདག་གི་ཐབས་ཅི་ཞིག་བྱས་ན། རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དུ་རྟེད་དེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་བར་བསམས་ནས། མི་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་དྲིས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ལས་ཅི་བྱས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དུ་རྙེད་དེ། །ནོར་དབྱིག་མང་དུ་རྙེད་ཅིང་ཟད་མི་ཤེས་པ་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཞིང་མང་པོ་རྨོན་ནོར་གྱི་དབྱིག་མང་པོར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཕྱང་འགྲོས་སྐྱེ་ལ་ནས་ཕྱོགས་བྱས་ན་ནོར་མང་དུ་རྙེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་རིང་པོ་ནས་ཚོང་ཕྱོགས་བྱས་ན་ནོར་མང་དུ་རྙེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་ཏེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བླངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཞིང་རྨོ་བ་དང་། ཕྱང་འགྲོས་སྐྱེལ་བ་དང་། ལམ་རིང་པོར་ཚོང་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་བ་ནི་ངའི་ཆ་མ་ཡིན་གྱིས། རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་ངའི་ཆ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་སྙམ་བསམས་ཏེ་པ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། བདག་ནི་རྒྱ་མཚོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་བླངས་ཏེ། དབུལ་འཕོངས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱའོ། །བདག་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་མཆིར་གནང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་པ་མས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཏེ། བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ན་དབུལ་འཕོངས་པ་ནི་ཟླ་མེད་དེ། ལུས་སྲོག་དང་བསྡོས་ནས་འགྲོ་བར་བྱེད་དེ་ཁྱོད་ཅི་འཕོངས་ན་དེ་ལྟར་སེམས་ཁྱོད་སྦྱིན་པ་བྱེད

འདོད་ན་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་བྱོས་ཤིག །རྒྱ་མཚོར་འགྲོར་མི་རུང་སྟེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཆུ་
རླབས་དཔའ་གློང་འཁྱིལ་བ་དང་། ཆུ་སྲིན་དང་། ཀླུ་གདུག་པ་དང་། སྲིན་མོ་དང་། རི་རྒྱུའི་མདོག་ཅན་ལ་
སོགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཡང་བའི་གཤེད་མ་མང་དུ་ཡོད་པས་ཐར་བར་དཀའ་ན། ཁྱོད་ཅེས་འཕོངས་ན་སྒྲོག་དང་བསྡོ་
བར་བྱེད། འདི་ལ་ནི་ཉན་པ་མེད་ཀྱིས་མ་སེམས་པར་འདུག་ཅིག་ཅེས་བསྒྲོའོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་
བསྒོ་བ་ཐོས་ནས་ངསམས་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །བསམས་པ་འདི་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་པ་མའི་
མདུན་དུ་ས་ལ་ཁ་བུབ་ཏུ་ཉལ་ཏེ་ཕྱིར་མི་ལྡང་ངོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མཐེན་པར་མཛོད་ཅིག །
བདག་ནི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁ་བུབ་ཏུ་ཉལ་བ་འདི་ལས་མི་ལྡང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་པ་མ་
མི་དགའ་སྟེ། གཉེན་བཤེས་དང་འགྲོགས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་གཤེད་མ་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པའི་གཏམ་ཡང་བྱས།
བདག་ཀྱང་སྐྱོངས་པ་ལས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ལྷ་ཀུན་ལ་མཆོད་དེ། །ཁྱོད་ལྷ་ཞིག་ངའི་བུར་སྐྱེས་ན་དེང་མ་
བོར་བར་ཟན་ཟོ་ཞིག །ཅེས་ཞག་གཅིག་ཞག་གཉིས་ནས་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་ཆོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་བཏབ་
ཀྱང་མ་ཉན་ཏེ། སྡང་ཅི་སྐད་སྨྲས་པ་ལས་མ་ཟློག་གོ །བདག་གི་བུ་འདི་ཐོག་མ་བཙས་ནས་དེ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་
བརྩམས་པར་བྱ་བ་མཐར་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་གཏོང་བས་རྒྱ་མཚོར་བཏང་ན་བརྒྱ་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཀྱང་སྲིད་ཀྱི་མ་བཏང་ན
ཞག་བདུན་ཡོད་ནས་འཕྲལ་དུ་ཤི་ཐག་ཆེ་སྟེ། ང་ནི་བཏང་དགོས་སོ་སྙམ་ནས་བུའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། ལག་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ། ལོངས་ལ་ཟན་ཟོ་ཞིག་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་གནང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ལངས་
ཏེ་བཟའ་བ་ཟོས་པ་བཏུང་བ་འཐུངས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མི་མང་པོ་ལ་ཁོ་བོ་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་
འགྲོའོ། །ཁྱོད་སུ་འགྲོ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱང་འགྲོགས་ཏེ་འདོང་གི་དེད་དཔོན་ཀྱང་ཁོ་བོས་བྱས། ཡོ་བྱད་ཀྱང་ཁོ་
བོས་སྦྱར་རོ་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡང་འགྲོ་བར་ཁས་བླངས་ནས་སོ་སོ་ནས་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཏེ།
ནམ་འགྲོ་བའི་དུས་ཀྱང་བྱས་ནས། དུས་བཞིན་དུ་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཆས་སོ། །ལམ་དུ་འདུག་པའི་ཚེ་ཕྱི་དྲུའི་པ

མ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བུ་དང་བློན་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྐྱལ་ནས་རྫོངས་བཏང་ངོ་། །
པ་མ་དང་སྐྱེལ་མི་ཐམས་ཅད་དུས་ཏེ་ཕྱི་ཕྱག་ཕྱས་ནས་ཞག་དུ་མའི་ལམ་འདས་པ་དང་། འགྲོགས་སྐྱོང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་
ནུབ་མོའི་དགོངས་ལམ་དུ་མི་རྒོད་ཀྱིས་བཅོམ་སྟེ། ནོར་རྫས་ཀུན་ཕྲོགས་སོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་གྲོང་ཁྱེར་ང་
ཤྲུ་བར་ཞེས་བྱ་བར་ཕྱིན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་ཀ་པི་ལི་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཕྲད་དོ། །བྲམ་ཟེའི་དེའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་
བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་གསེར་སྲང་སྟོང་སླང་བར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་བུ་མོ་གསེར་གྱི་མདོག་
ཅན་སྒྲ་མགྲོན་ཉིད་ཁར་འདུག་པ། རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསླངས་ན་ཡང་མ་
སྟེར་བ་ཅིག་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་དེའི་སྒོར་སོང་སྟེ། བྲམ་ཟེ་ཀ་པི་ལི་འདུག་གམ་ཞེས་དྲིས་
པའི་ཚེ། བུ་མོས་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ནས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་སྐད་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས། ཕྱི་སྒོ་ན་སྐད་གྲག་པ་འདི་ཁོ་མོའི་
ཁྱིམ་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་སྒོར་བྱུང་ནས་ཕྲད་པ་དང་། ཁྱེའུ་དེ་ལ་འདི་ནི་ངེས་པར་
གཞན་པས་འཕགས་སོ་སྙམ་པ་སེམས་སོ། །ཁྱེའུ་དེས་གསེར་བསླངས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་ཀྱང་སྦྱིན་པར་གནང་ནས་
ལག་པ་ཡ་ཅིག་ཏུ་གསེར་ཐོགས་ལག་པ་ཡ་ཅིག་ཏུ་ནི་བུ་མོ་ཁྲིད་དོ། །བུ་མོ་འདི་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུང་མར་སྦྱིན་གྱིས་
ལོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོ་སྟེ།
རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་བགེགས་ཤིན་ཏུ་མང་བས་ཁོ་བོ་འཁོར་དམ་མི་འཁོར་གཏོལ་མེད་དེ། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་ཆུང་མར་ལེན་
པའི་ཐུགས་མ་ཐུབ་བོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བདེ་བར་འཁོར་ན་བུ་མོ་འདི་ཆུང་མར་ལོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་པ་
དང་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་འཁོར་ན་དེ་བཞིན་བགྱིའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེས་ཀྱང་གསེར་སྲང་སུམ་སྟོང་དང་གཞན་
ཡང་ཡོ་བྱད་ཅི་དགོས་པ་ཀུན་སྦྱར་ཏེ། དེ་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་གྲུ་བཅོས་ཏེ་གྲུའི་ནང་དུ་ཕྱིན་
ནས་དེ་ནས་ཐག་པ་བདུན་གྱིས་བརྗོད་དེ། །གྲུའི་ནང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་བགེགས་འདི་
དག་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་རླུང་ནག་པོ་དང་སྲིན་པོ་དང་། ཆུ་བ་རླབས་འཁྱིལ་བ་དང་། ཀླུ་གདུག་པ་དང་།

ཆུའི་མདོག་ལྟ་བུའི་རི་དང་། ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་བགེགས་ཀྱང་ཡང་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱི་ཁྱེད་འགྲོར་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཤིག །ཕྱིས་འགྲོད་པར་གྱུར་ཏ་རེ་གལ་ཏེ་ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། པ་མ་དང་ཆུང་མ་དང་བུ་ནུ་དང་། གཉེན་བཤེས་ལ་མ་ཆགས་ན་འདོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བདེ་བར་ཕྱིན་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་བུ་ཚ་རབས་བདུན་ཆུན་ཙད་ཕྱུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས་ཐག་པ་གཅིག་བཅད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཉིན་རེ་ལན་རེ་རེ་སྐད་སྨྲས་ནས། རྡོད་ཐག་རེ་རེ་བཅད་དེ་རླུང་དང་སྦྱར་ཏེ། གཡོར་ཤིང་བསྐྱེངས་པས་མགྱོགས་ཁྱད་མདའ་བཞིན་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཚོངས་པ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་མང་དུ་ཐོས་པས་རིན་པོ་ཆེ་བརྟགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་རིན་པོ་ཆེ་བཟང་ངན་དང་། ལྷེ་ཡང་དང་ཅི་ཙམ་རི་བའི་རིན་ཐང་ཆུན་ཙད་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་ནས། རིན་པོ་ཆེ་ཁ་དོག་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཡང་མོད་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའོ། །རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ལྷེ་ཡང་རིན་ཆུང་གིས་མ་ལོན་ཅིག་ཏ་ཙང་མང་ཆེས་ན་ཡང་གུ་ལྷི་བས་འབྱེད་དོ་། །ཏ་ཙང་ཀུང་ཆེས་ན་ཡང་ཏྲན་མོངས་པ་སྟེ། སོང་སོང་བའི་དོན་མེད་པས་འདི་ཙམ་ནི་རན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོད་ཀྱང་བསྟན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་གུར་བཏྲངས་ཏེ་ལྷི་ལ་མ་ངག་ནས་ར་ཕྱིར……
འདོང་ངོ་ཞེས་ཆས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་གྲུའི་ནང་དུ་ཞུགས་སུ་མ་བཏུབ་ནས། ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཁྱོ་བོ་ནི་ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཕྱིར་མི་ལོག་གོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་ངུས་ནས་མྱ་ངན་གྱི་ཡི་མུག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་ཚོང་པ་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུ་དེད་དཔོན་ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་ཏུ་འདོང་སྟེ། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ངེད་བོར་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་བདག་ཅག་ཀྱང་ཕྱིར་ཕྱིམ་དུ་མི་ཕྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཁྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ། ཚོང་པ་ཁྱེད་མ་ཉེས་པར་ཁོ་བོས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སློན་ལམ་བཏབ་པོ་ཞེས་ཐོག་པོར་ལག་ཏུ་བླངས་ཏེ། ཕྱོགས་བཞིར་མཆོད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་རིན་པོ་ཆེ་བླངས་ཏེ་སེམས་ཅན་འཕོངས་པ་ལ་ཕན་གདགས་པར་མ་ཟད་ཀྱིས། ད་ལྟར་སྦྱིན་པ་བྱེད་པའི་བསོད་ནམས

དེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་གིས་སྨྲས་པ་འདི་བདེན་པ་སྟེ་སྨོན་ལམ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ན་ཚོང་པ་འདི་དག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་སུ་ཉེ་ནོ་མེད་པར་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བདེ་བར་ཤོག་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཐག་པ་བཅད་དེ་ཀཡོར་ཤིང་བསྐྱེད་ནས་ཕྱིར་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བདེ་བར་སོང་ངོ། །དེ་དག་སོང་བའི་འོག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཆུར་ཞུགས་ཏེ་སོང་བ་ལས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་པུས་མོ་ཙམ་ལས་མ་ནུབ་བོ། །དེ་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བརླ་རྟུང་ཙམ་ལས་མ་ནུབ་བོ། །དེ་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་སོང་བ་ལས་རྐེད་པ་ཙམ་ལས་མ་ནུབ་བོ། །ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཐག་པ་ཙམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ནི་རྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་རི་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཤིང་ལ་འཇུས་ཏེ་རི་ལ་འཛེགས་ནས། ཞག་བདུན་གྱིས་རིའི་རྩེ་མོར་ཕྱིན་ཏོ། །རིའི་རྩེ་མོར་ཞག་བདུན་སོང་སོང་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་གྱིས་ཤོང་དུ་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །ཆུ་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཆུའི་ནང་ནས་པདྨ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཡོད་པ་ལ་སྦྲུལ་གདུག་པས་པདྨའི་རྩ་བ་ལ་ཟྲིལ་ཞིང་འདུག་པར་མཐོང་ངོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱིལ་མོ་དཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་ནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྦྲུལ་གདུག་པ་འདི་དག་ཀྱང་སྔོན་ཞེ་སྡང་དང་ཕྲག་དོག་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདི་ལྟ་བུ་ལུས་མི་སྡུག་པ་སྦྱོང་ངོ་སྙམ……ལྷག་པར་སྙིང་བརྩེ་བ་བསྐྱེད་པས་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཀུན་ཞི་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པདྨའི་སྟེང་ནས་གོམ་པ་བོར་ཏེ……སོང་སོང་བ་ལས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྦྲུལ་གདུག་པ་དེ་དག་བརྒལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་སོང་བ་ལས་སྲིན་པོ་དང་ཕྲད་ནས་སྲིན་པོ་དེ་དག་མིའི་དྲི་ཚོར་བ་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་ལོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བརྟག་པས་སྲིན་པོ་དེ་དག་འཇམ་པའི་ཚིག་གིས་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་གང་ནས་འོངས་གང་དུ་འགྲོ་ཞེས་དྲིས་སོ། །དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཁོ་བོ་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཚོལ་དུ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་སྲིན་པོ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གོ །སྙམ་བསམ་ནས། འདི་ནི་ད་དུང་ཀླུའི་པོ་བྲང་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་སྟེ། ནམ་ཡང་མི་ཕྱིན་པས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་གྱིས་མ་བུ་ཞིག་གིས་བསྐྱངས་ཏེ

བསྒྲལ་ལོ་སྙམས་ནས་ནམ་མཁར་འཕྱིར་ཏེ་དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱའི་པ་རོལ་ན་ཕྱིན་པས་ཡང་ས་ལ་བཞག་གོ ། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་དཔལ་གྱི་མཁར་ཞིག་མཐོང་ནས་ཀླུའི་གནས་ཤིག་ཡིན་སྙམ་སྟེ་ཉེ་བར་སོང་ངོ་ ། ། མཁར་དེའི་ཕྱི་རོལ་འོབས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ། འོབས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པ་འཛེགས་སུ་རུང་བས་གང་ངོ་ ། ། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་དག་མཐོང་ནས། སྦྲུལ་གདུག་པ་འདི་དག་ནི་སྔོན་ཞེ་སྡང་ཆེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་ལུས་འཛེགས་སུ་རུང་བ་སྐྱོང་བར་གྱུར་ཏོ། ། སྙམ་སྟེ་དེ་ལ་བུ་ཅིག་ཡ་དང་འདྲ་སྟེ། བྱམས་ཤིང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཡང་ཞི་བར་གྱུར་ནས་དེ་དག་བརྫིས་ནས་ཀླུའི་མཁར་དུ་སོང་ངོ་ ། ། མཁར་དེ་ལ་ཀླུ་གཉིས་ཀྱིས་དཀྲིས་ཏེ། ཀླུའི་མགོ་མཁར་སྒོ་ལ་བསྙེན་ཏེ། ཀླུ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས་མགོ་བཏེགས་ཏེ་གདུག་པ་འབྱིན་པ་ལས། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་གདུག་པ་ཡང་ཞི་མགོ་སྨད་པས་ས་ལ་ཉལ་ལོ། ། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཀླུའི་མགོ་ལ་བརྫིས་ནས་མཁར་གྱི་ནང་ན་སོང་བ་དང་། མཁར་གྱི་ནང་ན་ཀླུ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ན་འདུག་པ་མཐོང་ངོ་ ། ། ཀླུ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས། དངངས་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། ། འདི་གནས་འདི་འོབས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་འོབས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པས་གང་བས་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མ་ཡིན་པ་གཞན་གང་ཡང་འདིར་འོང་བའི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ན། འདི་ལྟ་བུ་སུ་ཡིན་སྙམ་སྟེ་འདུག་པ་ལས་ལངས་ནས་བསུ་སྟེ། བསྟི་སྟང་དང་བཅས་པས་ཕྱག་ཕྱས་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ལ་བཞག་སྟེ། ཁ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱིན་ནོ། ། ཁ་ཟས་ཟོས་ནས་ཁྱོད་འདིར་ཅི་ལ་འོངས་ཅི་ལྟར་ཕྱིན་དྲིས་སོ། ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ནི་དབུལ་འཕོངས་པས་ནོར་དང་། ཟས་དང་། གོས་ཀྱི་ཕྱིར་གཅིག་གིས་གཅིག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འཚེ་ཞིང་གནོད་པ་བྱེད་དོ། ། ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་ངོ་ ། ། བདག་ནི་འདི་ལ་སྙིང་བརྩེ་སྟེ། དེ་དག་གི་མགོན་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལམ་རིང་པོ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཟློས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་

རིན་པོ་ཆེ་སྣོད་དུ་འོངས་སོ། །ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་གྱིས། བདག་གི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷུལ་དུ་གསོལ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་སྨྲས་པ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་འདིའི་ཕྱིར་འོང་ན། འདིར་ཟླ་བ་གཅིག་འདུག་སྟེ་བདག་གིས་མཆོད་པ་ཡང་བཞེས་ལ་བདག་ལ་ཆོས་བསྟན་ན།། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་ནས། རོལ་མོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་ལ་ནན་ཏེ་བར་བཞག་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་བསྟན་ནས། ཕྱིར་འགྲོའོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་ནས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཕུད་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོལ་ཏེ་ཕུལ་ལོ། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་བརྟན་པ་ཁྱོད་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ། །ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཅི་ཡོད་དྲིས་ན། སྨྲས་པ། ནོར་བུ་འདི་ནི་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་འཁོར་རར་འཁོར་ཡུག་ཏུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམ་པ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བདག་གི་བསམ་པའི་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྙམ་བསམས་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྐྱལ་ཏེ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་སོང་སོང་བ་དང་། རྒྱང་མ་ནས་བཻ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོའི་མཁར་ཅིག་མཐོང་ངོ་། །མཁར་དེའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།། མཁར་དེ་ཡང་འོབས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་འོབས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྲུལ་གདུག་པ་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྗེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། སྦྲུལ་གདུག་པ་ཞི་ནས་སྦྲུལ་དེ་དག་བརྗེས་ཏེ་སོང་ངོ་། །མཁར་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་། ཀླུ་གཉིས་ཤིག་མཁར་སྒོར་ཉལ་བ་དང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་བརྗེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཀླུའི་གདུག་པ་ཞི་ནས་མགོ་ལ་བརྫིས་ནས་མཁར་གྱི་ནང་དུ་
སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་མཁར་དེ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ན་འདུག་པས། རྒྱང་
མ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས། །འདི་ལྟར་དུ་བདག་གི་གནས་འདི་ལ་འོངས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ།
འོངས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པས་གང་བ་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མེད་པ་གཞན་འོང་བའི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ན། མི་འདི་ལྷ་བུ་
སུ་ཡིན། གང་ནས་འོངས་སྙམ་ནས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། བསུས་ནས་བསྟི་བསྟང་དང་བཅས་པས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་
རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ལ་བཞག་གོ། །དེ་ནས་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཁ་ཟས་ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་ཁྱོད་འདིར་ཅི་ལ་འོངས། དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
སྨྲས་པ། བདག་ནི་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སློང་དུ་འོངས་སོ། །ཀླུས་སྨྲས་པ།
རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་སྟེ། ཁྱོད་འདོད་ཡང་དག་ན་ཁོ་བོས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་གཉིས་འདུག་སྟེ།
བདག་ཅག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྟན་ནས། བདག་གི་མཆོད་པ་བཞེས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཁ་
ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ། ཕུལ་ནས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྟན་ཏེ། ཕྱིར་འགྲོ་བར་
བསམ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོལ་ཏེ་ཕུལ་ནས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་
པ་ཁྱོད་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ། །ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་གནས་བགྱིའོ་ཞེས་
སྨྲས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་སྨྲས་སོ། །ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་
ན། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནི་དཔག་ཚད་བཞི་སྟོང་ཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་
འབེབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་མོད་ཀྱི་བདག་གི་བསམ་པ་

གྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས། ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་མཁར་གྱི་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་ཀྱང་སོང་སོང་བ་ལས། རྒྱང་མ་ནས་གསེར་གྱི་མཁར་རབ་ཏུ་འཚེར་བ་ཞིག་མཐོང་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ནང་དུ་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། མཁར་དེ་ཡང་འོབས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ། འོབས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཡོངས་སུ་གང་བ་མཐོང་ངོ་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། སྦྲུལ་གདུག་པ་ཞི་ནས་དེ་ལ་བརྗེས་ཏེ་སོང་ངོ་། །མཁར་དེ་ལ་ཡང་ཀླུ་གཉིས་ཤིག་འཁྱིལ་ཏེ་མགོ་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསྟན་ཏེ་ཉལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས་མགོ་བཏེག་སྟེ་གདུག་པ་ཕྱུང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྙིང་རྗེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་གདུག་པ་ཞི་ནས་དེ་མགོ་བརྗེས་ཏེ་མཁར་གྱི་ནང་དུ་སོང་སྟེ། མཁར་དེའི་ནང་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱང་མ་ནས་མཐོང་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བདག་གི་གནས་འདི་ནི་འོབས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་འོབས་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲུལ་གདུག་པས་གང་བས་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མ་གཏོགས་པར་གཞན་གང་ཡང་འོང་བའི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ན། མི་འདི་སུ་ཡིན་གང་ནས་འོངས་སྙམ་ནས་ངོ་མཚར་དུ་བཟུང་སྟེ། རྒྱང་མ་ནས་བསུས་ཏེ་བསྟི་བསྟང་དང་བཅས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་གོ །དེ་ནས་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ། ཕུལ་ནས་ཁ་ཟས་ཟོས་པའི་འོག་ཏུ་ཁྱོད་སུ་ཞིག་གང་ནས་འོངས་ཤེས་དྲིས་སོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདག་ནི་འཛམ་བུའི་གླིང་ནས་མཆིས་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་བས་ནོར་དང་ཟས་སྐོམ་གྱི་ཕྱིར་གཅིག་ལ་ཅིག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པས་འཚེ་ཞིང་གནོད་དོ། །མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་རྫོགས་པར་བྱས་པས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱོང་བར་འགྱུར་བས། བདག་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་སྟེ་མགོན་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སློང་དུ་འོངས་སོ། །ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྙེད་སླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་བདག་ལ་རང་སྐྱེ་འོངས་ན་བདག་གི་གནས་འདིར་ཟླ་བ་བཞི་འདུག་སྟེ། བདག་གི

མཆོད་པ་བཞེས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འབུལ་ལོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་ཟླ་བ་བཞིའི་བར་དུ་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་ནས། རོལ་མོས་ཀྱང་མཆོད་དོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱི་ཞིང་བསྟན་པས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་དགའ་ནས་ཀླུ་གཞན་དང་གནོད་སྦྱིན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ཟླ་བ་བཞི་བྱས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྲོ་བར་ཆས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་གཙུག་གི་ཕུད་ཕུ་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ་ནས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པ་གནོད་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ། །ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་བདག་ཀྱང་ཉེ་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། བསྙེན་བཀུར་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་དྲིས་སོ། །ཀླུའི་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དཔག་ཚད་བརྒྱད་སྟོང་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་ཏེ། ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབེབས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཏོང་དགའ་ནས་འདི་སྙམ་དུ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཁྱོན་ནི་དཔག་ཚད་བདུན་སྟོང་ལས་མེད་དེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནི་བདག་གི་རེ་བ་བསྐང་ངོ། །སྙམ་བསམ་ནས། སྣ་ཕྱིར་རྙེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ཆར་གོས་མཐར་བྱུང་སྐྱེ་མཁར་གྱི་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྐྱལ་ནས་སོ་སོར་དོང་ངོ་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པ་ཟད་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལག་པར་ཐོགས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ནོར་བུ་འདི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན། བདག་མཁའ་ལ་ཕུར་བར་གྱུར་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་བགེགས་ལས་ཐར་ནས། རྒྱ་མཚོའི་དོགས་སུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ན་ཚུང་ཟར་བསྙེ་ཞིང་དལ་བསོས་པའི་ལམ་དུ་གཉིད་ལོག་པ་དང་དེའི་ཚེ་ན་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་སྲིན་རྣམས་འདི་སྐད་ཅེས་བགྲོས་སོ། །

རྒྱ་མཚོ་འདི་ན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་གསུམ་ལས་མེད་དེ་གསུམ་ཚར་མི་འདེས་ཕྱིར་ཏེ་ནོར་བུ་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་ དང་ ལྡན་ ན། བདག་ཅག་ལ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཕྱིར་བརྐུ་འོ་ཞེས་བགྲོས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་ཚེ་མི་ཡིད་དེ་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་བརྐུས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སད་ནས་བལྟས་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །འདི་ནི་གནོད་མི་ཟ་བར་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུས་བརྐུས་ཀྱིས། བདག་གིས་མཐུ་ཅི་ཡོད་པས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བཅུས་ཏེ་བསྐམ་པར་བྱའོ་སྙམ་སྟེ། ནོར་བུ་ཕྱིར་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་ལག་སྟོང་པ་ཕྱིར་མི་འགྲོ་སྙམ་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་སོང་སྟེ་ཏུ་སྦྲལ་གྱི་ཀོག་པ་ཞིག་བླང་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་བཅུས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་དེའི་བསམ་པ་ཤེས་ནས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ཡངས་ཏེ། དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པས་གལ་ཏེ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལོག་ཀྱང་རྒྱ་མཚོ་བསྐམ་པར་མི་ནུས་ན། ཁྱོད་ཅིག་པུས་ནུས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་དོན་མེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། མི་གཅིག་གིས་སྙིང་ནས་ལས་བྱས་ན་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་མེད་དོ། །བདག་གི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རྙེད་པས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་བྱ་སྙམས་ཏེ། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་མ་ཞུམ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོ་འདི་བསྐམ་པར་མི་ནུས་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སོགས་པས་རྒྱང་མ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་པུས་ལུས་ཡིད་མ་ཐུན་པར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བཅུས་ཏེ། འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་དུ་དཀའ་བ་བྱེད་པར་མཐོང་ནས། དེ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཏང་ངོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤྲིན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གན་དུ་ལྷགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱོད་ཀྱིས་ཆུ་བཅུ་བ་མཐོང་ནས། ལྷ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོའི་ལྷའི་གོས་བྱད་ནས་ཆུར་སྒྲུགས་ཏེ། ཕྱིར་སྤྱུང་པས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དཔག་ཚད་བཞི་བཅུ་འགྲིབ་པོ། །ཡང་ལན་གཅིག་སྒྲུགས་པས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་འགྲིབ་པོ། །ལན་གསུམ་སྒྲུགས་པས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་འགྲིབ་པས། ཀླུ་དེ་དག་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རྒྱང་དུ་བསྐྱགས་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་ཕོང་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྐམས་པར་མ་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཅི་ཞིག་ཏུ་དགོས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་དགོས་སོ། །ཀླུས་སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་དགོས་ན། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཡང་སེམས་ཅན་མང་དུ་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་བསྐྱུར་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སྨྲས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་གནས་པ་ཡང་། སེམས་ཅན་ཡིན་མོད་ཀྱི། དེ་ལ་འཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ནོར་གྱི་ཕྱིར་གཅིག་གིས་གཅིག་རྣམ་པར་འཚེ་ཞིང་གནོད་པར་བྱེད་དེ། མི་དགེ་བ་བཅུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པར་ཆེ་འཕོས་ནས་ཀུན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་སྟེ། བདག་ནི་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྗེ་བའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱུང་སྟེ་སྣར་ཕུལ་ལོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་བརྟན་པ་མཐོང་ནས། འདི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ན། བདག་ཀྱང་ཉེ་གནས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིར་ཐོབ་ནས་སྙིང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུར་ཏེ། གནས་སུ་འོང་ནས་སྤུར་ཚོང་པ་གྲོགས་པོ་རྣམས་དོང་པ་ཡོད་དམ། བདེ་བར་ཕྱིན་དམ་ཞེས་དྲིས་སོ། །ཚོང་པ་གྲོགས་པོ་དག་ཀུན་བདེ་བར་ཕྱིན་ནས། དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་ནས། གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་དུ་བཟུང་ངོ་། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཀ་བྱི་ལའི་སྒོར་ཕྱིན་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕྱིར་ལོག་གོ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྔར་བསུས་ཏེ་དགའ་ནས། ཚོང་པ་གྲོགས་པོ་རྣམས་དང་བཅས་སུ་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་བགྱིས་སོ། །དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་ནས་ཁྱིམ་དུ་འོངས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེའི་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཀ་བྱི་ལའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བུ་མོ་བརྒྱད་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆུ་སྟོད་བསྐྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་དང་རྐང་པ་བཀྲུས་ནས། བུ་མོ་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གཏང་

ངོ་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་བཞེས་ནས། ཐམ་ཐེ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། བུ་མོའི་གཡོག་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། གླང་པོ་ཆེ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཏེ། རོལ་མོ་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བཏྲངས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་པ་མ་བུ་དང་བྲལ་བའི་འོག་ཏུ་རྟག་ཏུ་ངུས་པས་པ་མ་གཉིས་མིག་མདོངས་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ནས་ལོག་ནས་པ་མ་དང་ཕྲད་པས། བུས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། དེ་ལ་ལག་པ་ནས་འཛུས་ནས་བུ་ཡིན་པར་རྟོགས་སོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེར་པོར་ནས་སོང་བའི་འོག་ཏུ་མིག་ཀྱང་མདོངས་སོ། །ཁྱོད་རྒྱ་མཚོར་སོང་སོང་ན་ཅི་རྙེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་པའི་ལག་ཏུ་བྱིན་ཏེ། བདག་གིས་འདི་རྙེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། པ་མས་ལག་ཏུ་བླངས་ཏེ་བསྣམས་ནས། འདི་ལྟ་བུའི་རྫ་བ་ནི་ངའི་མཛོད་ན་སྣང་ཡང་མང་དུ་ཡོད་ན། འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དང་བསྡོ་ཅི་དགོས་ཤེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནོར་བུ་ཕྱིར་བླངས་ཏེ། པ་མའི་མིག་ཕྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་འདི་ལྟར་རྒྱུད་རྡག་པོས་སྨྱན་བུས་པ་བཞིན་དུ་པ་མ་གཉིས་ཀའི་མིག་ཀྱང་སྣང་བས······གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་པ་མ་གཉིས་ཀ་དགའ་སྟེ། དེ་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་པར་ལྟ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་དོན་སེལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་ཏེ། ཁྱོད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན། ཁོ་བོའི་པ་མའི་འོག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་གདན་འབྱུང་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེའི་བླ་བྲེས་སྟེང་ཁེབས་པར་སྒོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་བཞིན་གྲུབ་ནས། རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་པོ་ཉ་གཅིག་གླང་པོ་ཆེ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་སྟོང་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་བསྐྱོན་ཏོ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྙེད་དེ། ནོར་བུ་ཡོན་ཏན་ཅན་དེས་ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་ཏེ་གོས་དང་ཟས་དང་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་ཀྱིས་སོ་སོ་ནས་ཅི་བདེ་བར་ལོང་ཞིག་ཅེས་བསྒྲགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་བསྒྲགས་ནས། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ། གོས་གསར་བ་བགོས་ནས། ག་ལའི་ཐང་དུ་མཉམ་པོར

རྒྱལ་མཚན་བརྩུགས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ནས་པོག་པོར་ལག་ཏུ་
བླངས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དག་ནི་དབུལ་འཕོངས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་
དག་ལ་པན་གདགས་དགོས་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཡིན་ཏེ། མི་བརྫུན་ན་སོ་སོ་ནས་ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་ཐ་དད་
པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་ཆར་ལྟར་པོབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རླུང་དྲག་པོ་གཡོས་ནས།
དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་གཙང་བའི་ཉལ་ཉིལ་ཐམས་ཅད་ཕྱུགས་ཏེ། ཆར་ཟིམ་བུ་མི་དྲག་པོ་ཞིག་བབ་ནས། རྡུལ་མི་
འཕྱུལ་བར་བྱས་པའི་འོག་ཏུ་ཐོག་མར་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཆར་བཞིན་དུ་
བབས་སོ། །དེ་ནས་འབྲུ་རྣམས་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་སོ། །དེ་ནས་གོས་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་བོ། །དེ་ནས་རིན་པོ་
ཆེ་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོས་ཡོངས་སུ་གང་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དག
གསེར་མ་དང་ཀྱི་མོ་ལྷ་བུར་བྱས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་ཀུན་ཚིག་པར་བྱས་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི
མི་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་དག་ནི་གོས་དང་། ཟས་དང་ནོར་གྱི་ཕྱིར
གཅིག་གིས་གཅིག་གསོད་ཅིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙེ་བས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་འབའ་ཞིག་བྱེད་དེ། ཚེའི་
དུས་བྱས་ནས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ། མྱུན་པ་ནས་མྱུན་པར་འགྲོ་སྟེ། བདག་ནི་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་ཡི་ཕྱིར
རྒྱ་མཚོའི་བགེགས་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མང་པོ་ཐུབ་ཏུ་བསད་དེ། ཁྱོད་རྣམས་བདེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོ་ནས
རིན་པོ་ཆེ་དག་བླངས་ནས་ད་ཁྱོད་ཅེས་ཀྱང་མི་ཐེལ་ཏེ་བདེ་བར་གྱུར་ཀྱིས། ཁྱོད་རྣམས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་
ལ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་བསྲུས་ཏེ། བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཅིང་
བསྐུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་ཅིང་བསྐུལ་ནས། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་དུ་བཅུག་པས། འཛམ་
བུའི་གླིང་གི་མི་དེ་དག་ཚེ་འཕོས་ནས། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དེའི་པ་བྲམ་ཟེ་ཏྲ་གྲཱ་ད་ནི་
ད་ལྟར་ངའི་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་མར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ནི་ང་

ཡིན་ནོ། །དངུལ་གྱི་མཁར་ན་འདུག་པའི་གླུ་དེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ། །བཻ་ཌཱུ་རྱའི་མཁར་ན་འདུག་པའི་གླུ་དེ་ནི་མཽ་དགལ་གྱི་བུ་ཡིན་ནོ། །གསེར་གྱི་མཁར་ན་འདུག་པའི་གླུ་དེ་ནི་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ནི་མ་འགགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འདི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པ་ན་ཡང་ང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ་དུས་ལ་མཁས་པ་ད་ལྟར་གྱི་བར་དུ་ཡང་དུས་ལ་མཁས་ཀྱིས། འདོད་པ་གསུམ་ཡང་ཡིད་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་དགའ་མགུ་རངས་ནས། ཕྱུས་མོའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བདག་གིས་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནས། དགྲ་བཅོམ་པའི་བར་དུ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་ནས། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་ཅུ་པའོ། ། ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་གྲོ་ཏའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་ཅིང་བཞུགས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དང་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལ་འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་ཏེ། བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་སོ། །དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ཀུན་ལས་འཕགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་

མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པས། དགེ་སློང་དག་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ་དང་། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་ཏུ་འཁོར་ཀུན་ལས་འཕགས་ཏེ། མཆོག་གཙོར་གྱུར་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདི་དག་ཀུན་ལས་འཕགས་ཏེ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དག
སྔོན་ཅི་ལྟར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་བསྟན་པར་གསོལ་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་
ཏོ༔ ༔སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་
བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེ་ལ་བུ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་
ཡོད་དོ། །དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་ལ་བུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྐྲ་མཐོན་ཏིང་ལྟ་བུ་ལག
མཐིལ་ན་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པའི་མཚན་ཡོད་པ། རྐང་པ་གཡོན་གྱི་མཐིལ་ན་རྟའི་རི་མོ་ཡོད་པ། རྐང་
པ་གཡས་ཀྱི་མཐིལ་ན་གླང་པོ་ཆེའི་རི་མོ་ཡོད་པ། བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མིང་ཡང་མེ་ལོང་
གདོང་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་ཚེའི་དུས་ཉེ་བ་ན། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་འདི་
རྣམས་ཀྱི་ནང་ན། རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་གང་གཞུག །རྒྱལ་པོའི་དབང་གང་ལ་བསྐུར་ཞེས་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ངའི་
ཡོན་ཏན་དང་མཚན་རྣམ་པ་འདི་བཅུ་དང་ལྡན་ན། རྒྱལ་པོར་ཆུག་ལ་དབང་བསྐུར་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །བཅུ་གང་
ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་མདོག་གསེར་ལྟ་བུ་ལ་སྐྲ་མཐོན་ཏིང་དུ་འདུག་པ་དང་། ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་མཐིལ་ན
འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། རྐང་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་ན་གླང་པོ་ཆེའི་རི་མོ་ཡོད་པ་དང་། རྐང་པ
གཡོན་པའི་མཐིལ་ན་རྟའི་རི་མོ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་གོས་གོན་ན་ལུས་དང་མཚམ་ཞིང་མི་ཆེ་བ་དང་མི་ཆུང་བ
དང་༔ རྒྱལ་པོའི་སྟན་ལས་འདུག་ན་གཞི་བརྗིད་དང་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་རྣམས་ཀྱི་རིམ་གྱི་བསྙེན
བཀུར་ཆེར་བྱེད་དེ། བཙུན་མོ་དང་པོ་བྲང་སླས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དགའ་ཞིང་ཕྱག་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན
དུ་ཁྲིད་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཆར

འཕེབས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཅི་ཡིད་ཆེམ་པར་བྱེད་པ་དང་། བཙུན་མོ་ཆེན་མོ་ལ་བཅས་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྒྱུར་ཅིག་ཅེས་བསྔོ་ནས། མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དང་བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ནང་གི་ཆེ་བ་ལས་མཐར་གྱིས་ཡོན་ཏན་བརྟག་གང་ལ་ཡོད་པ་བརྟགས་ན། རྒྱལ་བུ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ལུས་གསེར་ལྟ་བུའི་མདོག་ཅན་མ་ཡིན། སྐྲ་མཐོན་ཏིང་དུ་འདུག་པ་མ་ཡིན༑ ལག་པའི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རྐང་པའི་མཐིལ་ན་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟའི་རི་མོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་གོས་དང་འཚམ་པ་མ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་གདན་ལ་བཞག་ན་དངངས་པ་ལྟར་འགྱེད་པར་གྱུར། རྒྱལ་སྲིད་དང་། བློན་པོ་རྣམས་བསྐྱི་བསྐྱད་དང་ཕྱག་མི་བྱེད་དེ། བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་སླས་རྣམས་དགའ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བ་མ་ཡིན། ལྷ་རྟེན་དུ་ཁྲིད་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱ་བ་མ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས་པ་ཉུས་པ་མ་ཡིན༑ བཙུན་མོ་ཆེན་མོའི་སྲས་ཀུང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་མཚན་གཅིག་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ། སྲས་ནང་གི་ཐ་ཆུང་འཕགས་ཞིག་ལུས་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ལ། སྐྲ་མཐོན་ཏིང་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ལ། ལག་པ་གཉིས་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་ནི་ལྡན། རྐང་པ་གཉིས་ཀྱི་མཐིལ་ན་གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟའི་རི་མོ་ཡང་ཡོད། གོས་དང་ལུས་སུ་འཚམ། རྒྱལ་པོའི་གདན་ལ་བཞག་ན་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་ཆེ། རྒྱལ་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱི་བསྐྱད་དང་བཅས་པས་ཕྱག་བྱེད་ཅིང་བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་སླས་ཀུང་དགའ་བས་ཕྱག་བྱེད་དོ། །ལྷའི་རྟེན་དུ་འོངས་ནས་ལྷ་རྣམས་ཕྱག་བྱེད། རིན་པོ་ཆེ་ཕབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ཆར་བཞིན་དུ་འབབས། བཙུན་མོ་ཡང་ནང་གི་ཆེན་མོ་ལ་བཅས་ཏེ། མཚན་རྫོགས་པར་ལྡན་པས་རྒྱལ་སྲིད་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་ཏེ། ཆོས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་པར་ཉི་མ་ཐོག་མ་ཤར་བ་ན། གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་ལྡན་པ་ཆེ་ཁྱད་དཔག་ཚད་གཅིག་པ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འོངས་ཏེ། དེ་ལ་ཕྱུས་མོ་གཙུགས་ནས་གལ་ཏེ་བདག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ན་འཁོར་ལོ་ནི་བདག་གི་ཉེར་དུ་ཉེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་ནས་ཉེ་བར་འོངས་སོ། །

གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རི་སྤོས་ཀྱི་ངད་ཅན་ལས་འོངས་ཏེ། མཛུག་མ་ལ་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱིན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ། ཉི་མ་ཕྱེད་ཀྱིས་གླིང་བཞི་ལས་འཁོར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆང་པས་འགྲོན་ཆང་པའི་རྗེས་གང་རིགས་པར་གསེར་གྱི་བྱེ་མར་གྱུར་རོ། །རྟ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཁ་དོག་འཐོན་ཀ་ལ་ཛ་ཏོག་དམར་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་འབབ་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱིན་ན་ཟན་ཅིག་བཟའ་རིན་ཙམ་གྱིས་གླིང་བཞི་ནས་འཁོར་ཏེ། མི་དལ་མ་དུབ་བོ། ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་འོད་ཟེར་ཉིན་མཚན་དུ་གསལ་ཏེ། རྒྱང་གྲགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཅན་འོད་ཀྱིས་སྣང་བར་བྱེད་ལ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཆར་བཞིན་འབེབས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ནི་བཟང་བ། མཛེས་པ་རྒྱལ་པོའི་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱེད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཅི་དགོས་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཏེ། ཟད་མི་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། །བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྒྱལ་པོས་དཔུང་རྣམ་པའི་དགོས་ན། བཀྲས་པ་ཙམ་གྱིས་དཔུང་གི་ཚོགས་འདུས་ཏེ་རྩལ་དང་མཐུར་ལྡན་ནོ། །དེ་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་ནས་དེ་འདི་སྙམ་བསམས་སོ། །ཐབས་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་ཡང་སྔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ལས་སྐྱེས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་མི་ཆད་པར་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས། སྤོས་ཆུས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་གོས་གསར་པ་གཙང་མ་བགོས་ནས་ལག་ན་པོག་པོར་ཐོགས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་ཕུས་མོ་ས་ལ་བཙུག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤར་ཕྱོགས་ན་སྐྱེས་བུ་འཕགས་པ་བཞུགས་པ་རྣམས་བདག་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཉི་ཁྲི་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དུ་གཤེགས་སོ། །ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ་དང་། དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཉི་ཁྲི་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཞི་སྒྲུབ་ཏེ་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གྲོང་ཁྱེར་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བར་གསོལ་ཏེ། མཆི་ཕྱུག་འཚལ་བ་ན་རྒྱལ་སྲིད་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཀྱི། བདག་ཅག་ཀྱང་མཆོད་པ་འཚལ་ཏེ་བསོད་ནམས་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་རང

སངས་རྒྱས་བཞི་ཁྲི་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་མཆོད་ནས། ཚེའི་དུས་བྱས་པ་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །དགེ་སློང་དག་དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་པ་དེ་ནི་ངའི་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །བཙུན་མོ་དེ་ནི་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་དེ་ནི་ཤཱ་ཀྱ་རིགས་ལྔ་བརྒྱ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ད་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་མཚན་དང་ལྡན་པའི་མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །

རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་གི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་ཅུ་གཅིག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་དགུ་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ལྷ་སྦྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་མོད་ཀྱིས་རྙེད་པ་ལ་ཆགས་པས་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ཀྱིས་རི་བརྟོལ་ནས་སངས་རྒྱས་མནན་པ་དང་། ཞབས་ལ་ཤིང་གི་ཚལ་པ་འཛུགས་པ་དང་། གླང་པོ་ཆེ་སྨྱོན་པ་བཏང་བ་དང་། མཐུན་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་བྱེད་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའི་དགེ་སློང་མ་བསད་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་འདི་དག་བྱས་ནས། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པས་འཇིགས་ཏེ། མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་དྲུག་གི་ཐད་དུ་སོང་ནས་དྲིས་སོ། །སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ཀྱང་ངན་པར་བལྟ་བའི་ཆོས་ལོག་པ་བྱས་ཀྱང་སྡིག་པར་མི་འགྱུར་དགེ་བ་བྱས་ཀྱང་བསོད་ནམས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་བསྟན་ནས། དེ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཏེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བཅད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོས་ཕུ་ནུ་བོ་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་མི་

དཀའ་སྟེ། ངུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་སྦྱིན་གཏི་མུག་ཅན་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བགྱིས་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བཅད་ནས་སྣ་ཀུའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་སྨུན་འབྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས
ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་སྦྱིན་འདི་ནི་ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་ལ་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པའི་ཕྱིར་དགེ་བའི
རྩ་བ་བཅད་པ་མ་ཟད་ཀྱི། འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག་ཀྱང་སྐྱོར་བའི་ལས
བྱས་སོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་དག་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ
ཏོ༑ ༑ལྷ་སྦྱིན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པའི་སླད་དུ་ལུས་དང་སྲོག་སྐྱོར་བའི་ལས་བགྱིས་པ་ཅི་ལྟ
བུ་ལགས་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་སྔོན་འདས
པའི་དུས་ན། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར
ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི་ན་བྲམ་ཟེ་མཏྭ་ཡ་པེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེས་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ཏེ་རིང་པོར
མ་ལོན་པར་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་དགུ་ཚང་བ་ན་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། དེ་ནས་བཙས
སྟོན་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། བུའི་མིང་ཡང་ལེགས་ཚོལ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ། མ་མ་ལ་གཏད་ནས་གསོས་སོ། །དེ
ནས་ཡང་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ་མཉེན་ཞེང་དེས་ལ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པའི་འོག་ཏུ་གཏུམ་ཞིང་འཁྲོ་བར
གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་དགུ་ཚང་བ་དང་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡང་སྔོན་ལས་གྱུར་པས་བུའི་མིང་ཡང
ཉེས་ཚོལ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ། མ་མ་ལ་གཏད་ནས་གསོས་སོ། །ཁྱེའུ་སྤུན་གཉིས་ཕྱིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས། སྤུན
གཉིས་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་པར་སོང་ངོ་། །སོ་སོ་ནས་འཁོར་དང་གྲོགས་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་རྙེད་ནས་ལམ་དུ
ཞུགས་སོ། །ལམ་རིང་པས་ཞག་བདུན་གྱི་གནས་སུ་མ་ཕྱིན་པར་རྒྱགས་ཆད་དེ། སྲོག་དང་བྲལ་དུ་ཉེ་ནས།
ལེགས་ཚོལ་གྱི་ཚོང་པ་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཉམ་ཐག་སྟེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་འབྲོག་སྟོང
དཔེན་ས་སྐྱེད་ཤིང་བཟང་པོ་ཞིག་མཐོང་ནས། ཐམས་ཅད་སྐྱེད་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་ལྷགས་པ་དང་། ཤིང་གི་དྲུང་ན་ཆུ

མིག་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱ་མིག་དེ་ལ་འཁྲུང་ནས། བདག་ཅག་གིས་ལྷ་མཆོད་པའི་རྟགས་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷས་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲས་ཏེ། སྐྱེད་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཚོགས་ཤིག་དང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསྔོའོ། །དེ་ནས་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། བཏུང་བ་ཞིམ་པར་བྱུང་ངོ་། དེ་ནས་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ནས། དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ཚིམ་པར་ཟོས་སོ༑ ༑དེ་ནས་ཡང་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། གོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་གཅིག་བཅད་པ་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ། ཁལ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སོ། །དེ་ནས་ཉེས་ཚོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལྟུགས་ཏེ། ཐ་མའི་ཡལ་ག་བཅད་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཁལ་ལོངས་པ་མཐོང་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ཐ་མ་འདི་དག་ཡལ་ག་ལས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་ཚོག་བརྙེད་ན། ཤིང་འདིའི་རྩ་བ་བྱུང་བ་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་མང་དུ་རྙེད་དོ་སྙམ་བསམས་ནས། ཤིང་གི་རྩ་བ་བཀོ་བར་གཟེས་སོ། །དེ་ནས་ལེགས་ཚོལ་མི་དགའ་སྟེ་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ནི་འཚོང་སྟེ་ཕྱོག་དང་ཐལ་བ་ལས། ཤིང་འདིས་བདག་ཅག་ཕྱོག་གསོས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཤིང་འདི་མ་གཅོད་ཅེས་སྨྲས་ན། ཉེས་ཚོལ་མ་ཉན་ཏེ་ཤིང་རྩ་བ་བཅད་དོ། །དེ་ནས་ལེགས་ཚོལ་ཡང་མཐོང་བའི་མི་འདོད་པར་ཁལ་དང་བཅས་པ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་ཤིང་གི་རྩ་བ་ནས་སྲིན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བྱུང་སྟེ། ཉེས་ཚོལ་དང་ཚོང་པ་ཀུན་ཟོས་སོ། །ཀུན་དགའ་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ལེགས་ཚོལ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་མ་དེ་ནི་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་མ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་ཚོལ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ལྷ་སྦྱིན་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་ང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པར་མ་ཟད་ཀྱིས་རྟེན་པ་དང་གྲགས་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ང་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན། དེ་ལ་བདེན་པའི་ཆོས་བསྟན་ཏེ་བདེན་པ་ཐོབ་ཀྱང་། ལྷ་སྦྱིན་ད་ལ་དགྲར་འཛིན་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ལེགས་ཚོལ་དང་ཉེས་ཚོལ་གཉིས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པའོ། ། ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གནོད་པར་བསམས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་ལྷས་སྦྱིན་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བར་མེད་པར་དགོངས་ཏེ། རྟག་ཏུ་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་མཐོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་སྦྱིན་འདིས་དུས་འདི་ཉིད་དུ་ང་ལ་གནོད་པ་བྱས་པར་མ་ཟད་དེ། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་ང་ལ་གནོད་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དགེ་སློང་དག་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་སྦྱིན་འདིས་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནོད་པ་ཅི་ལྟར་བགྱིས་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་ཕྲན་ཟླ་བཀྲ་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ༔ །དེ་ལ་བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་གི་སླས་ཟླ་བཀྲ་སྙེད་ཡོད་ཀྱང་བུ་མེད་དེ། ཉི་ཟླའི་ལྷ་ལ་སོགས་ཏེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་བྱས་ཏེ། ལོ་དུ་མ་ལོན་ཀྱང་བུ་མེད་པས་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །བདག་ལ་བུ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད་དེ། དེའུ་རེ་ཚེ་ཟད་པས་རྒྱལ་ཕྲན་ཟླ་བཀྲ་ཡང་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ཉན་ཏེ། ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་ནས། ཡུལ་མི་བདེ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། ལག་པ་འགྲམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུག་པ་ལས། དེའི་ཚེ་ན་ལྷ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་བསམ་པ་ཤེས་ནས། རྨི་ལམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་རོལ་ཚལ་གྱི་ནང་ན། དྲང་སྲོང་གཉིས་ཤིག་ཡོད་དེ་གཅིག་གི་ལུས་གསེར་གྱི་མདོག་ཏུ་འདུག་གི །དེའི་གན་དུ་སོང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་དང་། བུར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བསྒོ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་ལོག་པ་ལས་སད་ནས། དྲང་སྲོང་གཉིས་གར་ན་འདུག་པ་ཚལ་དུ་སོང་སྟེ། དྲང་སྲོང་དེ་དང་ཕྲད་ནས། བདག་རྒྱལ་པོའི་རིགས་

འཚོལ་བ་མེད་ཀྱིས་ཁྱོད་བདག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། རིགས་གསོ་ཞིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་རྣ་སྒྲོན་རེས་ཀྱང་
དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྣ་སྒྲོན་གཅིག་གིས་ཀྱང་བདག་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། ཁྱོད་ཀྱང་བདག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕྱིར་
ལོག་ནས་དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་རྣ་སྒྲོན་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས། བཙུན་མོ་ཆེན་མོའི་མངལ་དུ་སྐྱེས་སོ། །
བུད་མེད་མཁས་པས་བུ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས་བུ་པོར་ཤེས་ཏེ་བདག་ལ་ངེས་པར་བུ་པོ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཙུན་མོའི་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དོ། །ཟླ་བ་དགུ་ཚང་ནས་བུ་ཁྱེའུ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྐྲ་མཐོན་ཏེང་ཁར་
འདུག་པ། མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཙས་སོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། བཙས་སྟོན་བྱས་ཏེ། མཚན་
མཁན་གྱིས་མཚན་བརྟགས་ནས། བུའི་མིང་ཡང་དགེ་དོན་དུ་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་བཙུན་མོ་ཅིག་ཀྱང་སེམས་ཅན
དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། རྣ་སྒྲོན་གཅིག་པོས་ཀྱང་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་བཙུན་མོའི་མངལ་དུ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་ཡང
བཙས་སྟོན་བྱས་ཏེ། མཚན་མཁན་གྱིས་མཚན་བལྟས་ནས། ཁྱེའུའི་མིང་སྡིག་དོན་དུ་བཏགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བུ་
ལ་བྱམས་ཤིང་སྡུག་པས་བུ་འདུག་པའི་གནས་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་སོ་སོར་བྱས་སོ། །ཁྱེའུ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རིག
པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་དགེ་དོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ
གསོལ་ཏོ། །བདག་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཆག་ཅིང་ལྟར་འགྲོའོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཕ་མས་ཀྱང་བུ་འཆག་ཏུ་འགྲོའི
ཞེས་ཐོས་ནས་ལམ་སྲང་ཕྱག་དར་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བསྒྲེངས་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་ཏོ། །
བདུག་པ་དང་སྤོས་ཀྱིས་བདུག་པ་ལ་སོགས་པས་ཡོ་བྱད་བཤམས་ནས། དགེ་དོན་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས
བརྒྱན་པ་ལ་བསྒྲོན་ཏེ། རྙལ་བསྒྲགས་ཟླ་ཟ་བརྡུངས་རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙན་དཀྲོལ་ཏེ། སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་སྟོང་སྐོར་གྱིས
བསྐོར་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོང་ངོ་། །ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ན་ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི
སྟེང་ན་མིག་མི་འཛུམ་པར་ལྟ་ཞིང་། འདིའི་བྱིན་དང་གཟི་བརྗིད་ནི་ཚངས་པ་དང་འདྲའོ་ཞེས་བསྔགས་སོ། །དེ་ནས

སོང་སོང་བ་ལས་མུ་ཏེ་བ་དག་ཅིག་གིས་གོས་ཧྲུལ་པོ་གྱོན་ནས་སྣོད་ཆགས་པ་ཐོགས་ཏེ། ཅུང་ཟད་སྣང་ངོ་ཞེས་འབོད་པ་དགེ་རྡོན་གྱིས་ཐོས་ནས། དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཤིང་སྡུག་ཅེས་དྲིས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་དུ་བདག་ལ་པ་མ་དང་བུ་ཚ་དང་བུ་སྨད་དང་། གཉེན་བཤེས་མ་མཆིས་པས་སྡུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཅག་ཡུན་རིང་དུ་ནད་གྱིས་བཏབ་པས་མི་སོས་ཏེ། སྡུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཅག་བག་མ་བྱས་པས་ཚོམ་པོས་བཅོམ་སྟེ་ཅི་འདང་འདི་མི་བདོག་པས་སྐྱོངས་མོ་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དགེ་རྡོན་གྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། མཆི་མ་བླགས་ཏེ་སོང་ངོ། །པ་ཟད་ཅིག་ཙམ་ནས་ཤན་པ་དག་ཅིག་སྲོག་ཆགས་བསད་ནས་པགས་པ་བཤུ་བ་དང་། དམྱལ་བ་བཙུབ་པ་དག་མཐོང་ནས། དགེ་རྡོན་གྱིས་ཨེ་མ་ཧོ་འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ན། བདག་ཅག་གིས་པ་མེས་རྒྱུད་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བའི་གསད་པའི་ལས་བྱེད་དེ། འདི་མ་བྱས་ན་མི་འཚོའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་དགེ་རྡོན་ངོ་ཚ་བར་གྱུར་ཏེ་བལྟ་མི་ཕོད་པར་སོང་ངོ། །དེ་ནས་ཡང་པ་ཟད་ཕྱིན་པ་དང་ཞིང་བདག་ཅིག་ཞིང་རྨོས་པའི་འོག་ཏུ་སྲིན་བུ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། བྱ་མང་པོ་དག་སྤྱལ་གཏུག་པ་དག་བུ་ཞིང་ཟ་བ་མཐོང་བ་དང་། འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲི་བ་ན་བདག་ཅག་ནི་ཞིང་རྨོས་ཏེ་ས་རློགས་པའི་ཕྲུལ་དུ་ས་བོན་བཏབ་ནས། ཕྱིས་མང་དུ་སྨིན་ཏེ་དེས་འཚོ་ཞིང་རྒྱལ་པོའི་དཔྱ་ཡང་འབུལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དགེ་རྡོན་དེ་ལ་ཡང་ངོ་ཚ་བར་གྱུར་ནས་པ་ཟད་སོང་བ་དང་། རྔོན་པ་བྱ་རྒྱ་ཐེབས་པ་དང་། རྙི་བཙུགས་ནས་བྱ་རྣམས་བསྐོར་བ་དང་། སེམས་ཅན་དག་བྱ་རྒྱ་དང་རྙི་ལ་ཟིན་ནས་ལུས་འཛེག་ཅིང་ཐེག་ཀྱང་མ་ཐར་ཏེ། སྙིང་རྗེའི་སྐད་འབྱིན་སྟེ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སྐྲག་པ་དག་མཐོང་ནས། ཁྱེད་འདི་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ན་བདག་ཅག་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བ་གསོད་པའི་ལས་བྱེད་པས་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དགེ་རྡོན་གྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡི་མུག་སྟེ། ཡང་པ་ཟད་སོང་བ་དང་ཉ་པ་དག་རྒྱ་བཙུགས་ནས་ཉ་མང་དུ་ཟིན་ཏེ། ཐང་དུ་ཕྱུང་པོར་སྐྱུངས་ནས་ད་དུང་ཡང་འགུལ་བ་དག་མཐོང་ནས། འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་ན། བདག་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་གཞན་མི་བྱེད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཉ་བ་སྐོར་ཞིང་

འཚོ་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དགེ་དོན་གྱིས་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །སེམས་
ཅན་འདི་དག་ནི་དབུལ་འཕོངས་པས་བཀྲེ་བ་དང་། བཟའ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་གསོད་ལ་སོགས་
བྱེད་དོ། །འདི་དག་ནི་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ། སྡུག་པ་ནས་སྡུག་པར་འགྲོ་ཞིང་། ཐར་
པའི་དུས་མེད་དོ། །སྙམ་བསམས་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ། ཉིན་མཚན་དུ་སེམས་ཤིང་ནི་མི་དགའ་ནས་པའི་
ཐུང་དུ་སོང་སྟེ་ཕ་ལ་བདག་ལ་གསོལ་བ་ཞིག་མཆིས་ཀྱིས། གནོད་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཕས་ཀྱང་བུ་ཁྱོད་ཅི་ཟེར་
ཁྱོད་ཅི་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། ། ཡབ་བདག་གིས་སྔོན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མཆིས་པ་ལས་མི་མང་པོས་གོས་
དང་། ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གསོད་པ་དང་། བརྫུན་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་
ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བགྱིད་པ་མཐོང་ནས། དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་བགྱིད་པར་བསམ་ཐེས། ཡབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཆེན་
པོ་ལས་ཐེལ་འཕོངས་བདག་གི་ཕྱིར་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྱོད་དུ་གནོད་ཞིག །ཡབ་སྨྲས་པ། ངས་རིན་པོ་ཆེ་དང་བང་
མཛོད་མང་དུ་བསྐུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་བྱས་པར་ཟད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཟེར་བཞིན་དུ་མི་ཉན་ཞེས་སྨྲས་
སོ། ། །དེ་ནས་དགེ་དོན་གྱིས་ཡས་གནང་བའི་ལུང་ཐོབ་ནས། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་དོན་ནི་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་
བྱེད་ཀྱི། ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དང་བྲམ་ཟེ་དང་། དབུལ་འཕོངས་
པ་མགོན་མེད་པ་དང་། ན་བ་ལ་སོགས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ན་ལམ་ཐོག་ཐག་གང་ངོ་། །དེ་དག་ཀྱང་དཔག་
ཚད་བརྒྱ་དང་། སུམ་བརྒྱ་དང་། བཞི་བརྒྱ་དང་། ལྔ་བརྒྱ་དང་། དཔག་ཚད་སྟོང་གི་ལམ་ནས་འོངས། ཁ་
ཅིག་ནི་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་། སུམ་སྟོང་། བཞི་སྟོང་། ལྔ་སྟོང་། དཔག་ཚད་ཁྲིའི་ལམ་ནས་ལྷགས་ཏེ།
སྤྲིན་བཞིན་དུ་འདུས་ནས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ནི་གོས་འདོད་པ་ལ་གོས། ཟས་འདོད་པ་ལ་ཟས།
རིན་པོ་ཆེ་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་ཌཱུ་རྱ་དང་། ཟུ་མ་ལ་གསར་བ་དང་། བཞོན་པ་དང་། ཐེག་
པ་དང་། ཕྱོགས་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཞིང་དང་། རྐང་འགྲོས་ལ་སོགས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་

པར་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། བང་མཛོད་སུམ་ཆ་ནི་ཟད་ནས། མཛོད་བསྲུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྲས་ཀྱིས་བང་མཛོད་ལས་སྦྱིན་པ་བགྱིས་ནས་སུམ་ཆ་ནི་ཟད་པས། སུམ་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་ལུས་ན། པན་ཚུན་འབུལ་བའི་སྐྱེས་དང་། ཚོང་ཟོང་ཅི་ལས་བགྱིད་དགོངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ང་ནི་སྲས་འདི་ལ་བྱམས་པས་ངོ་མི་བཟློག་གི་བང་མཛོད་སྟོང་ཡང་སླའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ཡང་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། བང་མཛོད་སུམ་གཉིས་ནི་ཟད། སུམ་ཆ་ཙམ་ལུས་པ་དང་། མཛོད་བསྲུངས་ཀྱིས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་ནི་བང་མཛོད་སུམ་གཉིས་ཙམ་ནི་ཟད། སུམ་ཆ་ཙམ་ལས་མ་ལུས་ན། པན་ཚུན་སྐྱེས་བསྐུར་བ་དང་། ཚོང་ཟོང་ཅི་ལས་བགྱི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་བསྒོ་བ། ངའི་སྲས་སྡུག་ཆེས་པས་ངོ་མི་བཟློག་ལ་སྨྲ་བ་མི་པོད་ཀྱིས། ཁྱོད་བདག་གིས་ཐབས་ཅི་ལེགས་སུ་བྱས་ལ་སྤྲལ་ཆེད་མི་ཁོམ་པ་ལྟར་ཐ་སྐད་ཐོགས་ཤིག །མཛོད་བསྲུང་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལས་ལུང་ཐོབ་ནས་མཛོད་སྒོ་བཅད་དེ། ནོན་གཉེར་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དག་དགེ་དོན་གྱི་ཐད་དུ་སོང་སོང་ནས། བར་འགའ་ནི་མཛོད་སྲུང་མི་རྟེད་དེ་མཛོད་སྒོ་མི་ཕྱེད། གལ་ཏེ་མཛོད་བསྲུངས་འོངས་ནས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་མི་སྟེར་བས། དགེ་དོན་གྱིས་འདི་སྙམ་སེམས་སོ། །འདི་ལྟར་གྱུར་པ་འདི་ནི་མཛོད་བསྲུངས་ཀྱིས་ནི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ཀྱིས། ཡབ་ཀྱི་མན་ངག་ཉོངས་ཀྱིས་ཡོངས་ཡང་ཐུས་ནི་པའི་བང་མཛོད་སྟོང་པར་བྱས་པའི་མི་རིགས་ཀྱིས། བདག་གིས་ཐབས་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དུ་རྙེད་དེ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་པན་འདོགས་པར་འགྱུར་སྙམ་བསམས་ནས། མི་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་དྲིས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་ཅི་བྱས་ན་ནོར་དཔྱིག་མང་དུ་རྙེད་ཅིང་ཟད་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཞིང་ཆེར་རྨོན་ནོར་དཔྱིག་མང་དུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྐང་འགྲོས་སྐྱོལ་ཏེ། སྤྱོགས་བྱས་ན་ནོར་མང་དུ་རྙེད་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ཏེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བླངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དགེ་དོན་གྱིས་དེ་དག་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཞིང་རྨོ་བ་དང་། རྐང་འགྲོས་སྐྱོལ་བ་དང་། ལམ་རིང་པོར་ཚོང་པ་ལ་འགྲོ་བ་ནི་ངའི་ཆ་མ་ཡིན་

ནོ༑ ༑རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་འབབ་ཞིག་དགའི་ཆ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གོ །ཞེས་བསམས་ཏེ། པ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་རྒྱ་མཚོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་བླངས་ཏེ། དབུལ་འཕོངས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱའོ། །བདག་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོ་བར་གནོད་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་པ་མས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཁམས་ཏེ་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ན་དབུལ་འཕོངས་པ་དག་ཀློ་མེད་དེ། ལུས་དང་སྲོག་དང་། བསྡོས་ནས་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །ཁྱོད་ཅེས་འཕོངས་ན། དེ་ལྟ་བུ་སེམས། ཁྱོད་སྦྱིན་པར་འདོད་ན། ཁྱིམ་ན་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་གྱིས་ཤིག །རྒྱ་མཚོར་ནི་འགྲོ་མི་རུང་སྟེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཆུ་རླབས་དང་། ཟའི་གླིང་འཚུབ་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་དང་། ཀླུ་གདུག་པ་དང་། སྲིན་མོ་དང་། རི་རྒྱུའི་མདོག་ཅན་ལ་སོགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་བའི་བགེགས་མང་དུ་ཡོད་པས་ཐར་དཀའ་ན། ཁྱོད་ཅེས་འཕོངས་ཤིང་སྲོག་དང་བསྡོས་པར་བྱེད། འདི་ལ་ནི་ཉན་པ་མེད་ཀྱི་མ་སེམས་པར་འདུག་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དགེ་དོན་གྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྒོ་བ་ཐོས་ནས། བསམས་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཡི་དམ་བཅས་ཏེ། བསམ་པ་འདི་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་པ་མའི་མདུན་དུ་ས་ལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་ཏེ། མི་ལྡང་ངོ༑ །སྙམ་བསམས་ནས། ཡབ་དང་ཡུམ་གྱིས་མཐོང་བར་མཛོད་ཅིག ༑བདག་ནི་བསམས་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་བ་འདི་ལས་མི་ལྡང་ངོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་པ་མ་མི་དགའ་སྟེ། གཉེན་བཤེས་དང་འགྲོགས་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་བགེགས་ཀུན་མང་དུ་ཡོད་པའི་གཏམ་བྱས་སོ། །བདག་ཀྱང་རྫོངས་པས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ལྷ་ཀུན་མཆོད་དེ། ཁྱོད་ལྷ་ཞིག་དགའི་བུར་སྐྱེས་ན། དེང་མ་བོར་བར་ཟན་ཟོ་ཞིག་ཅེས་ཞག་གཅིག་གཉིས་ནས་ཞག་དྲུག་གི་བར་དུ་ཚིག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་བཏབ་་་་ཀྱང་མ་ཉན་ཏེ། ཐར་ཅི་སྨྲས་པ་ལས་མ་ཉིག་གོ །པ་མ་ཡང་དངངས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒྲིས་སོ། །བདག་གི་བུ་ཐོག་མ་བཙོས་ནས་ད་ལྟ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བྱ་བ་བརྩམས་པ་ཐ་མར་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་གཏོང་བས། རྒྱ་མཚོར་བཏང་ན་ཀྱལ་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཀྱང་སྲིད་ཀྱིས་མ་བཏང་ན་ཞག་བདུན་ལོན་ནས་འཆལ་བྱེ་བྲལ་བྱེད་དེ། ད་ནི་བཏང་དགོས

སོ་སྐྱམ་བགྲོས་ནས། བུའི་གན་དུ་སོང་སྟེ། ལག་པ་ནས་གཟུང་ནས། བུ་ལོངས་ལ་ཟན་ཟོ་ཞིག །ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་གནང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་རྡོན་ལྡན་ཏེ། ཟན་ཟོས་བཏུང་བ་འཐུངས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་བྱུང་སྟེ། མི་མང་པོ་ལ། ཁོ་བོ་ནི་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོའོ། །ཁྱོད་སུ་འགྲོ་བ་དག་ཀྱང་འགྲོགས་ཏེ། འདོང་གིས་དེད་དཔོན་ཡང་ཁོ་བོས་བྱས་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱང་ཁོ་བོས་སྦྱར་རོ་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་སྐྱིད་ཀྱིས་བདག་ཅག་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་མཆིའོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཆས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་དེད་དཔོན་རྒན་པོ་ཞིག་ཞོན་ཅན་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་ལན་དུ་མ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་བུ་ཉིད་དེའི་གན་དུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་བོ་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱང་ཚེས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། དེད་དཔོན་གྱིས་བདག་ནི་རྒས་འཁོགས་པའི་སྟེང་དུ་མིག་གིས་ཀྱང་མི་མཐོང་བས། འགྲོ་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་པའི་ཐད་དུ་སོང་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེད་དཔོན་རྒན་པོ་ཞིག་མཆིས་པ་ཞོན་ཅན་རྒྱ་མཚོར་ལན་དུ་མ་ཞིག་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུས་མཆིས་ཀྱི། བདག་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་བཀའ་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་དེད་དཔོན་ལོང་བའི་གནས་སུ་སོང་ནས། དེད་དཔོན་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་བུ་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་འདོད་དེ། དེད་ཀྱི་འགྲོར་མི་རུང་བའི་གྲོས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཏབ་ན་མ་ཉན་གྱིས། རྒྱལ་བུ་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་ཁྱོད་སོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེད་དཔོན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་རྒས་འཁོགས་པའི་སྟེང་དུ་མིག་གཉིས་ཀྱང་མདོངས་མེད་ཀྱིས། ད་རྒྱལ་པོས་བཀའ་སྩལ་ན། བཀའ་མི་བཅག་གོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་འོངས་ནས། དེའི་བུ་དང་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་ཡོད་པ་སུ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་སྡིག་རྡོན་ཡང་བདག་པོ་བོའི་གཡོག་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། གཞན་སོང་བ་བས་ནུ་བོས་སོང་ན་ཕན་སྐྱམ་ནས། ནུ་བོ་ཡང་འགྲོ་བར་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་གསེར་སྲང་སུམ་སྟོང་ཞིག་བྱུང་ནས། སྲང་སྟོང་ནི་གྲུ་རྫོང་དུ་བྱས། སྲང་ཉི་སྟོང་ནི་

འཕྲལ་དུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཆས་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱལ་ལོ། །
དེ་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་གྲུར་ཞུགས་ནས་ཐག་པ་བདུན་གྱིས་བཏོད་ནས། རླུང་ཕྱོགས་དང་སྦྱར་ཏེ་འགྲོ་
བའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་བགེགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། སྲུ་བྱིར
འདོད་པ་ནི་རབ་ཏུ་མང་ན། ཕྱིར་འགྲོ་བ་ནི་ཉུང་རབ་བོ། །དེ་ལས་ཕེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཕྱིར་ངེས་ཤིག །
གལ་ཏེ་ལུས་དང་། སྲོག་ལ་མི་བལྟ་ནས། པ་མ་དང་། བུ་དང་། ཆུང་མ་དང་། གཉེན་བཤེས་དག་ལ་ཡང་
མ་ཆགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཕྱིར་ཡང་བདེ་བར་འཁོར་ན་བུ་ཚ་རབས་བདུན་ཚུན་ཆད་ནོར་གྱིས་
མི་ཕྲལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒོ་ནས་ཐག་པ་ཅིག་བཅད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཉིན་རེ་ལན་རེ་རེ་སྐད་
བསྒོ་ནས། ཐག་པ་རེ་རེ་བཅད་དེ། རླུང་ཕྱོགས་སུ་བབ་པ་ལ་གཡོར་ཤིང་བསྒྲེངས་ཏེ། མཇུགས་ཕྱིད་མདའ་
བཞིན་སོང་ངོ་། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བརྟགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས།
རིན་པོ་ཆེ་བཟང་ངན་དང་། མང་ཉུང་ཚོད་ཀུན་བསྟན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཚོལ་ལོ། །དེར་དཔོན་གཉིས་གྲུ་ཆུང་དུ་
ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས། ཚོང་པ་པལ་རྣམས་དེར་བོར་རོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་དེད་དཔོན་གྱིས་ད་ནི་རི་
དཀར་པོ་ཞིག་སྣང་བའི་རིགས་ན་མཐོང་ངམ་ཞེས་དྲིས་ན། རྒྱལ་བུས་ཀྱང་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
དེ་ནི་དངུལ་གྱི་རི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་ད་ནི་རི་སྔོན་པོ་ཞིག་སྣང་བའི་རིགས་ན་མཐོང་ངམ་
ཞེས་དྲིས་ན། དེ་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནི་བཻ་ཌཱུ་རྱའི་རི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་
སོང་སོང་བ་ལས་ད་ནི་རི་སེར་པོ་ཞིག་སྣང་བའི་རིགས་སོ་ཞེས་དྲིས་ན། རི་སེར་པོ་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་
དང་། དེ་ནི་གསེར་གྱི་རི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་གསེར་གྱི་རིའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། གསེར་གྱི་བྱེ་མའི་སྟེང་
དུ་འདུག་གོ །དེར་དཔོན་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་རྒས་ཞོམ་སྐྱེ་ར་ནི་འགྲོ་མི་ཕོད་དོ། འདི་ཉིད་དུ་
ཚེའི་དུས་བྱས་པར་འགྱུར་གྱིས། ཁྱོད་འདི་ནས་སོང་ཞིག་དང་མདུན་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་མཁར་ཞིག་དང་ཐང་

པའི་རིགས་ཀྱིས། གལ་ཏེ་མཁར་སྒོ་བཅད་ཅིང་འདུག་ན་སྒོ་རྡུང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཏུན་ཞིག་ཡོད་པའི་རིགས་རྡོ་རྗེའི་
གཏུན་གྱིས་མཁར་གྱི་སྒོ་གཏུངས་ཤིག་དང་། ནང་ནས་ལྷ་མོ་ཟླ་བརྒྱ་ཞིག་སོ་སོ་ནས། རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་ཏེ་འབུལ་དུ
འོང་ངོ་། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་གཅིག་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་ཅིག་ཐོགས་ཤིང་མདུན་དུ་འོང་གི །དེ་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར
བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ནོ། །ཐོག་མ་ཐག་ཏུ་ཤིང་པར་དམ་དུ་ཟུངས་ཤིག །ལྷ་མོ་གཞན་དག་གི་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ལོངས
ཤིག ༔ དབང་པོ་རབ་ཏུ་བསྡམས་ལ་དེ་དག་དང་མ་སྨྲ་ཞིག །བདག་ནི་ཉམ་ཐག་སྐྱེ་འདིར་ཚེ་འཕོས་ན་ཉིན་རིང་པར
གྱིས་ལ། འདི་ཉིད་དུ་དུས་བྱ་སྦྱས་ཏེ། སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་དེར་དཔོན་གྱི
དུས་བུ་གསེར་གྱི་བྱེ་མའི་ནང་དུ་སྦས་ནས། བསྒོ་བ་བཞིན་སོང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་མཁར་གྱི་རྡུང་དུ
བྱིན་ཏོ། །སྒོ་ཡང་དམ་དུ་བཅད་པ་ལས་རྡུང་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཏུན་བརྡུངས་ཏེ། བརྡུངས་པ་དང་སྒོ་ཡང་རང་བྱེ་བ་དང་།
ལྷ་མོ་ཟླ་བརྒྱ་སོ་སོ་ནས་འོང་འོང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་ཏེ་འབུལ་བར་བྱེད་དོ། །ནང་གི་ལྷ་མོ་སྔོ་མོ་ཅིག་ལག་པ་ན
ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་ཞིག་ཐོགས་ཏེ། སྨྲས་པ་བཞིན་བླན་ནས་གོས་ཀྱི་ཐ་མར་བཟུར་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག
གོ ༔ རྒྱལ་བུ་དང་བྲལ་བའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་གྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བྱས
པས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་མང་དུ་བླངས་པས་གྲུ་ཡང་བར་འགའ་ནི་ནུབ། བར་འགའ་ཞི་མ་ཕྱུང་ནས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན
འབའ་ཞིག་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་པས་ཆུར་མ་ནུབ་བོ། །རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་སྒྲག་ནས་དགེ་དོན་ལ
ཡང་སྐྱོབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། སྡིག་དོན་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་མཚོ་རྐྱལ་ཏོ། །དེ་ནས་སྐམ་སར་ཕྱིན་པ་དང་། སྡིག
དོན་གྱིས་ཕོ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་སྤུན་གཉིས་ཕ་མ་དང་བྲལ་ཏེ། རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན
དུ་སོང་བ་ལས་མ་སྟེག་སྟེ། རིན་པོ་ཆེ་དང་བྲལ་ནས་ལག་པ་སྟོང་པར་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ངོ་ཚའོ། །རྒྱལ་བུ་དགེ
དོན་རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་བས། ནུ་བོ་ལ་བདག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ངོ་ཚ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རིན་པོ་ཆེ
ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྙེད་པ་བདག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཕོ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོལ་ཏེ་ནུ་བོ་ལ་བསྟན་ཏེ།

ནུ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་མཐོང་ནས་འདི་སྐད་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་ཕ་མ་ཡང་བྱུར་འདྲ་བ་ལས་ཇོ་བོ་ལ་བྱམས་ཏེ།
བདག་ལ་མི་བྱམས་པའི་སྙིང་དུ་བདག་གཉིས་འགྲོགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས། ཇོ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་
རྙེད་ཀྱིས། བདག་ནི་ཅི་ཡང་མ་རྙེད་པས་ད་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ན་བདག་ལ་ཕ་མས་དེ་བས་ཀྱང་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་གྱིས།
བདག་གིས་ཇོ་བོ་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་བསད་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེར་ལ་འགྲོའོ། །གལ་ཏེ་ཕ་མས་དྲིས་ན་ཇོ་བོ་
རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ནུབ་པོ་ཞེས་བྱ་སྙམ་བསམས་ནས། ཇོ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་སྤྱན་གཉིས་
རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་ཏེ། གཉིས་ཀ་གཅིག་ཆར་ཉལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས། རེས་ཀྱིས་ཉལ་ལ་མེལ་ཚེ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་
དང་། ཇོ་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། སྤྱན་གཉིས་རེས་ཀྱིས་མེལ་ཚེ་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཇོ་བོ་སྔར་མེལ་
ཚེ་བྱེད་པ་ལས་མེལ་ཚེ་ཐུན་འཁོར་བས་ཀྱང་རིང་ཞིག་ཏུ་ལངས་སུ་མ་བཏུབ་བོ། །ཇོ་བོས་ཡུན་རིང་དུ་མེལ་ཚེ་
བྱས་ནས་ནུ་བོ་གདོད་ལངས་ཏེ་ཇོ་བོ་ཡུན་རིང་དུ་འདུག་པས་གཉིད་བྲོ་ནས། གཉིད་ལོག་པའི་ལོག་ཏུ་ཚལ་གྱི་ནང་
ནས་ཚེར་མ་རིང་པོ་གཉིས་ཤིག་བླངས་ནས། ཇོ་བོ་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་ལོག་ཏུ་མིག་ཏུ་ཚེར་མ་རེ་རེ་བཙུགས་ཏེ།
རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེར་ནས་བྲོས་སོ། །དགེ་དོན་དངངས་ནས་ཚེམས་པོ་བྲུང་ངོ་ཞེས་བོས་ན་ཅང་མི་ཟེར་ཏེ། དེ་ནས་ཤིང་གི་
ལྷ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེམས་པོ་ནི་སྡིག་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་དོན་མིག་ན་བ་མ་བཟོད་ནས་འཁོད་
འགྲོགས་ཏེ། གོག་ཅེང་སོང་སོང་བ་ལས་ཡུལ་ལི་ཤི་བར་དེ་དང་ཉེ་བར་ཕྱིན་པ་ནས་བ་ལང་རྫི་བུ་བ་ལང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་
འཚོ་བ་དང་ཕྲད་དོ། །བ་ལང་དེའི་ནང་ནས་ཁྱུ་མཆོག་ཅིག་གིས་རྒྱལ་བུ་མིག་མདོང་པ་མཐོང་ནས་རྒྱལ་བུའི་མིག་ལ་
ལྡུས་བལྡགས་སོ། །དེ་ནས་བ་ལང་ཀུན་ཀྱང་དེར་འདུས་པས། གནག་རྫི་ཡང་དེར་འོང་ནས་མི་གཅིག་ས་ལ་འགྲེ་བ་
མཐོང་ནས། རྡུང་དུ་བརྟགས་ན་མིག་ཏུ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་མཐོང་ནས། ཚེར་མ་གཉིས་དལ་གྱིས་ཕྱུང་དེ་གནས་སུ་
ཁྲིད་དོ། །དེ་ནས་ལོ་མ་དང་སྨན་གྱིས་རྨ་བསྐུས་ནས་ཁ་ཟས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ་གསོས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ན་རྨ་ཡང་
བགས་ཀྱིས་སོས་ནས་ད་ནི་འགྲོའོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། བ་ལང་རྫིས་མ་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་ཕྱིས་ཤིག་ནས་རྨ

ཡང་ལེགས་པར་སོས་ནས། ད་ནི་གྲོང་ཁྱེར་འོའི་ནང་འགྲོ་ཞེས་བྱས་ནས། མཐར་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཉེ་བར་བསྐྱལ་ཏེ།
བདག་ལ་རོལ་མོའི་ཆ་བྱད་ཀྱི་མ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། ཇི་ཙུས་རོལ་མོའི་ཆ་བྱད་ཀྱི་མ་ཞིག་བྱིན་
ནོ།། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་རོལ་མོ་བྱེད་ཅིང་གླུ་དང་ཚིག་སྙན་པར་བྱས་ཏེ་བླངས་པས། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཉན་ཏེ།
ཀུན་གྱིས་ཟས་དང་སྐོམ་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་སྤུང་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རྒྱལ་བུ་ལ་བསྟེན་ཏེ་གསོས་སོ། །ཕྱིས་ཞིག་ན་
རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སྲུང་བ་ཞིག་དེར་འོངས་ནས། རོལ་མོ་སྙན་པ་ཐོས་ནས་དེ་དང་དགའ་སྟེ། ཁྱོད་ངའི་
སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རོལ་མོ་བྱེད་ཅིང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཡང་སྲུང་ན་མི་ནུས་སམ་ཞེས་ཟེར་ན། བདག་གིས་མིག་ལོང་ནས་
མི་ནུས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་མིག་མ་མཐོང་ཡང་བླའི། ཤིང་གི་ཁ་ན་ཐག་པ་ལ་དྲིལ་བུ་བཏགས་
ཏེ།། བྱའི་སྐད་ཐོས་ན་ཐེ་གུ་དྲངས་པས་ཚོག་གི་ངའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བུ་དེའི་
ཚལ་དུ་འདུག་ཅིང་རོལ་མོ་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྡིག་དོན་ཕྱིར་འོངས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕོ་བོ་དང་ཚོང་
པ་གཞན་དག་ག་རེ་ཞེས་དྲིས་ན། བདག་གི་ཕོ་བོ་དགེ་དོན་དང་ཚོང་པ་གཞན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་རྙེད་ནས་བུ་
དང་བཅས་ཏེ་ཆུར་ནུབ་བོ། །བདག་ནི་རྒྱལ་འཚལ་ངས་བདག་འབའ་ཞིག་ཐར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་
བཙུན་མོ་གཉིས་ཀ་འཁམས་ནས་འཕྱེལ་ལོ། །ཡུལ་མི་འཁོར་པ་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་སྐད་ཐོས་ནས་དོ་མཚར་དུ་གྱུར
ནས་སྨྱུ་ངན་གྱིས་བརྡུངས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་གཉིས་སྨྱུ་ངན་གྱིས་ཡིད་གདུངས་ནས། སྡིག་དོན་ཁྱོད་ཀྱང་
ཕོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་ན་ཅི་ཉེས་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་འདུག་པའི་ཚེ་བྱ་ངང་པ་གཅིག་གསོས་པ་དེ་ལ
རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས། རྒྱ་མཚོར་ནུབ་སྟེ
དགེ་དོན་དག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་རྟོག་ཅིང་ཚོལ་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། ཡི་གེ་བྲིས་ཏེ་འགུལ་དུ་བཏགས
ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་བྱ་ངང་པ་ཀུན་ཏུ་འཕུར་ཞིང་ཚོལ་ཚོལ་བ་ལས། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེ་ན་རྒྱལ་བུའི་སྐད་གྲགས
ནས༑ དེར་འབབས་ཏེ་བལྟས་ན་རྒྱལ་བུ་དེར་འདུག་པ་དང་ཕྲད་དོ། །རྒྱལ་བུས་ཀྱང་ངང་པའི་སྐད་ཤེས་པས་འགུལ

*

ནས་ཡི་གེ་བཀྲོལ་ཏེ་ཀློག་ཏུ་བཅུག་གོ། །དེ་ནས་ཡི་གེའི་ལན་བྲིས་ནས་སྤྲེག་རོན་གྱིས་ཅི་ལྟར་མིག་ཏུ་ཆེར་མ་བཅུགས
ཏེ་བྲིས་པ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་སྤྲིང་ངོ༌། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་བར་དེ་ལ་བུ་མོ་འཛིག་རྟེན་ན་དཀོན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ།
བུ་མོ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འཆག་ཅིང་སོང་སོང་བ་ལས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་འདུག་པ་དང་ཕྲད་ནས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་སྒྲ་ནི…
འཛིངས་གདོང་ནི་མཆེ་མས་གང་། གོས་ནི་ངན་པ་གོན་ཅིང་ཤིང་སྡོང་ན་འདུག་པ་མཐོང་ནས། བུ་མོ་དེ་དེ་ལ་ཆགས
ནས་པན་ཚུན་གར་ཡང་མ་སོང་བས། དེའི་སྡོང་ན་འདུག་ཅིང་གཏམ་བྱས་སོ། །རྡོ་ལ་བབ་ནས་རྒྱལ་པོས་བུ་མོ
བོས་ནས། བདག་གི་འཚོལ་མ་འདིར་སྐྱོལ་ཅིག །པར་མི་མཆིའོ་དེ་ནས་ཡང་ཟན་བསྐྱལ་བ་དང་། བུ་མོས་རྒྱལ
བུ་ལ་བདག་ཅག་གཉིས་ལྷན་དུ་ཟན་ཟོའི་ཞེས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་བདག་ལོང་བ་སྡུང་པོ་ལགས་པས། རྒྱལ
པོའི་སྲས་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཚོལ་མ་འཚལ་དུ་མི་རུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་གསན་ནས་དགག་ལ་གྱོད་མཆིས
པས་མི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་ཟན། བདག་ཀྱང་ཟན་མི་ཟའོ། །
ཞེས་ལན་དུ་མའི་བར་དུ་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷན་ཅིག་ཟོས་ཏེ། གཏམ་ལེགས་པར་བྱས་ནས། དེ་ལ་བུ་མོ
ཆགས་ཏེ། གཞན་དུ་འགྲོར་མ་བཏུབ་བོ། །དེ་ནས་ཉི་མ་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བར་རྒྱལ་པོས་བུ་མོ་ཕྱིར་ལོག་ཅིག་ཅེས་སྤྲན
པ་དང་། བུ་མོས་ཕྱིར་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ནི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སྲུང་པ་འདིའི་ཆུང་མར་དགར་བས
གཞན་སུའི་ཡང་མི་འཚལ་ལོ། །ཡང་རྒྱལ་པོས་བདག་གི་བསམ་པ་འདི་ལས་མི་བསྒྱུར་དུ་གསོལ་ཞེས་སྤྲིང་བ་དང་།
རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྤྲིང་བ་ཐོས་ནས། བུ་མོའི་ངོ་མ་ཟློག་སྟེ། འདི་ནི་ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་ཆེའོ། །བུ་མོ་འདི
རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཀོ་ཆའི་མཐར་མར་བསླངས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མ་འཁོར་བར་སྡུང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི
ཆུང་མར་དགར་བ་འདི་ནི་ངའི་རིགས་སུན་ཏེ། ངའི་མགོ་ཡང་འདེག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་དུ
བཏང་བ་ལས་བུ་མོའི་ཚིག་ལྟ་མ་ལས་མ་གྱུར་ཏེ་འགྲོ་རུམ་བཏུབ་བོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བུ་མོ་ལ་བྱམས་པས་ངོ་མ
ཟློག་ནས། གཉིས་ཀ་བསྐུས་ཏེ་པོ་བྲང་ནང་དུ་ཁྲིད་ནས་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་བསྡུས་སོ། །དེ་ནས་ཞག་དུ་མ་ཞིག་ལོན་

པ་དང་། བུ་མོ་ཉིན་པར་རྟག་ཏུ་སོང་ཞིང་ནུབ་མོ་ཕྱིར་འོངས་པས། རྒྱལ་བུ་དོགས་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཆུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་བདག་གི་ཆུང་མ་བྱ་ཞེས་ཁྱོ་ཤུག་ཏུ་འདུས་ན། ཉིན་པར་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོའོ། །མཚན་མོ་འབའ་ཞིག་ནི་ཕྱིར་འོང་ན། འདིར་ནི་རྟག་པ་ལ་ཕྱིར་བལྟས་ན། ཁྱོད་གཞན་དུ་ངེས་སོ་སེམས་པ་ཡོད་དུ་ངེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བུ་མོས་དམ་བཅས་པ་ནི་བདག་ནི་ཁྱོད་འབའ་ཞིག་ལ་སེམས་ཏེ། བསམ་པ་གཞན་ན་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །བདག་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་བདེན་ན། བདེན་པར་སྨྲས་པ་འདིས་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཡ་ཅིག་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་མིག་ཡ་ཅིག་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་གཏམ་དེ་དག་གླེངས་ནས། རྒྱལ་བུ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་པ་མ་དང་ཡུལ་གང་ན་འདུག་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཐོས་སམ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ཐོས་སོ། །འོ་ན་དེ་ནི་ངའི་པ་ཡིན་ནོ། ། རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོས་སམ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ་ཐོས་སོ། །འོ་ན་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མ་དངངས་ནས། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་ལས། རྒྱལ་བུས་ཅི་ལྟར་གྱུར་པ་ཞིབ་ཏུ་གཏམ་བྱས་པ་དང་། བུ་མོས་རྒྱལ་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་གྱི་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཕྱུང་བ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་གང་ཡང་མི་སྲིད་ན། ཁྱོད་དང་ཟད་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་སྙམ། རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། སྡིག་དོན་གྱི་ངའི་མིག་ཕྱུང་བ་ཉེས་མེད་ཀྱི། བདག་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མི་དགའ་བ་འམ་མཁོན་དུ་འཛིན་པ་མེད་དོ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ་བདག་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བས་གནོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པས་མི་དགའ་བ་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་ནི་ཚིག་ཏུ་མི་རུང་ངོ་། །རྒྱལ་བུས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་ལ་མི་དགའ་བ་སྤུ་ཉག་མ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །བདག་གི་ཚིག་བདེན་ན་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་མིག་འདི་ཡ་ཅིག་ཀྱང་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། མིག་ཡ་གཅིག་ཀྱང་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བུས་མིག་གཉིས་ཀས་ཀྱང་མཐོང་ནས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱང་གཞན་པས་ལྷག་པར་ཆེ་བས། བུ་མོ་དགའ་བས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་གང་ན་འདུག

པར་སོང་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཡབ་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གོ་ཆའི་སྲས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་མཁྱེན་ནམ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ་ངས་ཤེས་སོ། །འོ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟིགས་པ་འདེང་ངམ། རྒྱལ་བུ་དེ་ད་ལྟར་ག་རེ་ལྟོའི་ཞེས་པ་དང་། བུ་མོས་སྨྲས་པ་ད་ལྟར་བདག་གི་ཁྱིམ་ཐབ་བགྱིད་པ་ཉིད་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བཀད་རེ་བུ་མོ་འདི་སྐྱུས་སམ། འོན་ཏེ་མི་རྣན་ནམ་ཅི་ཉེས། རྒྱལ་བུ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཕྱིར་མ་འཁོར་ན་སྡུད་པོ་ལ་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ཡིན་ཞེས་སྨྲ། བུ་མོས་ཡང་གསོལ་པ། ཕྱག་མི་ཆེས་ན་བརྟག་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་བརྟར་ཕྱིན་པ་ན་རྒྱལ་བུ་དངོས་ཡིན་ཏེ། ཞབས་ལ་ཕབ་ནས་བདག་གིས་ངོ་མ་ཤེས་པ་ནོངས་ཀྱི་འགྱོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་གསུངས་ཏེ་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ལམ་སྐར་གཅིག་ཏུ་བསྐྱལ་ནས། དགེ་དོན་རྒྱ་མཚོ་ནས་གདོང་འཁོར་བ་སྐད་བསྒྲགས་ཏེ། བློན་པོ་རྣམས་རང་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་བསུས་ནས་པོ་བྲང་དུ་འོང་བ་དང་། གདོང་བུ་མོ་ཡང་ཚུར་མར་ཕྱིན་པ་སྐད་དུ་ར་སྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བུ་དང་པ་ཡང་ཡི་གེ་དང་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཡི་གེ་གླགས་ནས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ཡང་འདུག་པར་ཤེས་ནས། སྡིག་དོན་ཡང་བཙོན་དུ་བཙུད། རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པར་གྱི་སྙིང་དུ་ཡང་པོ་ཏ་བཏང་ནས། དའི་དགེ་དོན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་འོངས་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཤིང་འདུག་པ་ཐོས་ཀྱི། སྤུར་མ་སྐྱུན་པ་ཡང་ཉེས་སོ། །ང་ཡང་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟའི་ཚོགས་མང་པོས་སྐྱོལ་ཅིག །མ་བསྐྱལ་ན་ང་ཉིད་ཀྱང་འོང་ངོ་ཞེས་སྤྲིང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་གྱིས་ཕྱུགས་རྫིའི་རྣ་རྣན་ནས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པར་ལ་གསོལ་ནས། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། གོས་དང་། ཁད་ཀྱིས་དང་། ཞིང་དང་། འབྲོག་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཐན་པོ་དང་། ཐན་མོ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་མི་ལ་སོགས་ཏེ་བྱ་དགའ་མང་དུ་བྱིན་ནས་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་པར་གྱུར་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གོ་ཆའི་པོ་ཏ་ཡང་དེར་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་པར་གྱིས་གླང་པོ་ཆེ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཏོ། །གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བུ་མོ་གཡོག་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཤིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་སྟོད་ཀྱང་བརྫངས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱང་བློན་པོ་དང་བཅས་ཏེ། འཁོར་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ངོ་ལ་མོ་སྣ

ཚོགས་བྱས་ཏེ་བུ་མོ་བསྐྱལ་ལོ། །ཕོ་ཉ་ཕྱིར་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ག་ཆ་ཡང་བཙུན་མོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ།། རྒྱལ་བུ་བསུའོ། །རྒྱལ་བུ་དང་སྨད་པའི་ཚེ་བཞོན་པ་ལས་བབས་ནས་པ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། ལག་པ་ནས་འཛུས་ཏེ། སྨན་གསོལ་ནས་རོལ་མོ་བྱས་ཏེ་པོ་བྲང་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་གྱིས་སྡིག་དོན་ག་རེ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ད་ལྟར་བཙོན་དུ་བཟུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་ཕོངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཉེས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ཀྱི་བཏང་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བསྒོའོ། །ད་ལྟར་རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་མ་བཏང་ན་བདག་ཀྱང་པོ་བྲང་དུ་མི་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་ནས། སྡིག་དོན་ཡང་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་ཡང་ཕ་བོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྐུར་འོངས་ནས་སྤྱན་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཛུས་ཏེ་ནུ་བོ་ལ་སྔར་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་བྱམས····པར་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་ཏོ། །དེ་ནས་པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འོངས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ག་རེ་ཞེས་བཀས་ཀྱིས་དྲིས་ན། འོངས་པའི་ལམ་དུ་ས་རྐོས་པའི་ནང་དུ་སྦས་སོ། །དེ་ནས་ལེན་དུ་བཏང་ནམ་རྙེད་པ་ལས། དགེ་དོན་དང་འགྲོགས་ཏེ་གནས་སུ་ཕྱིན་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་དོན་གྱིས་མཐོང་ནས་རྙེད་དོ། །དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་རྙེད་དེ། པོ་བྲང་དུ་འོངས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ལྔ་བརྒྱ་ཀུན་ལ་རེ་རེ་ཕྱིན་ཏེ། གཅིག་པུ་ཞིག་བདག་པ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན་བདག་གི་ཕ་མ་འདུག་པའི་ཁྱི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་གདུགས་ཀྱང་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་འདི་སྐད་དུ་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་དང་བློན་པོའི་བང་མཛོད་ལས་བདག་གི་སྦྱིན་སྦྱིན་པ་བགྱིས་ཏེ། ཀོད་པའི་ནོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཀང་བར་སྒོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། དེ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྲུན་པ་ཙམ་གྱིས་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྔེལ་བསྒྲགས་ཏེ་ང་ཕྱིན་ཅད་ཞག་བདུན་ན་རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཆར་འབེབས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་སྤོས་ཆུས་ཁྲུས་བཀྲུས་ཏེ་གོས་གསར་པ་གཙང་མ་གྱོན་ཏེ། རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཏགས་ཏེ།

ལག་ན་ཡོག་པོར་བོགས་ཏེ། ཕྱོགས་བཞིར་ཕྱག་འཚལ་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ནོར་བུ་འདི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན་ཐམས་ཅད་ཅི་འདོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཕོབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། ཕྱོགས་བཞི་ནས་སྤྲིན་ལངས་ནས་སྤྲིན་རླུང་གིས་མི་གཙང་མ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་དར་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་ཚར་ཞིན་བུ་བབ་ནས་རྡུལ་མི་ལྡང་བར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བབ་བོ། །དེ་ནས་གོས་རྣམས་བབ་བོ། །དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་བབ་ནས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་གང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དང་གསེར་འདྲ་བའི་སེམས་སུ་གྱུར་ནས། དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐོབ་ནས། ད་ནི་འཕོངས་ཤིང་ཐེལ་བ་མེད་པར་གྱུར་གྱིས། སོ་སོ་ནས་ལུས་དང་ངག་ཡིད་བསྡམས་ཏེ། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། སྡིག་པ་མ་བྱས་པས་ཚེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གོ་ཆ་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡབ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ངའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ལི་ཤི་བར་ནི་ད་ལྟར་འོད་སྲུང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུའི་ཆུང་མར་གྱུར་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བུ་སྡིག་དོན་ནི་ད་ལྟ་ལྷ་སྦྱིན་ནོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ལ་ངའི་དྲིན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ནི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ལྷའི་སྲས་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་འོངས་པ་དང་། ངའི་ཉེ་གནས་ལུང་བསྟན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་རེ་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ང་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ན། ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ནི་ཟད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྒྱས་པར་ཁྱབ་ན། གནོད་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། འཁོར་མང་པོ་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར། ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཏེ་མངོན་པར་དགའོ། །རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་གྱི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་ཅུ་གསུམ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་སྤྲང་པོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཚོའོ། །ཕྱིས་ནས་སྤྲང་པོ་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་སྙམ་ནས། སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་ལྷགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་ཐུགས་རྗེས་འཚོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ངས་བསྟན་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། བཙན་གཉེན་དང་ཕྱུག་དབུལ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་དང་འདྲ་བས་ན། བཙན་གཉེན་དང་ཕྱུག་དབུལ་བཟང་ངན་ཀུན་འཁྲུ་སྟེ། ཆུས་བཀྲུས་ན་མི་དག་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་མེ་དང་འདྲ་སྟེ། རི་དང་ཐག་དང་གནམ་སའི་བར་ན་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུ་ཡང་མི་འཇིག་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་ངའི་ཆོས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སྟེ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་དང་ཕྱུག་པོ་དང་དབུལ་པོ་གང་སུ་ཡང་ཤོང་མི་ཆུད་པ་མེད་དོ། །ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱོང་དུ་གནང་ངོ་། །ཞེས་སྤྲང་པོ་ལྔ་བརྒྱས་ཐོས་ནས། དགའ་མགུ་རངས་པར་གྱུར་ཏེ། ལྷག་པར་སངས་རྒྱས་ལ

རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་ལུས་དང་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། ཟག་པ་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་ཁྱིམ་བདག་དང་། ཚོང་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་རྣམས་མུ་ཏྲི་བ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ནས་བརྙས་ཤིང་དབྱས་པར་གྱུར་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་འདྲེན་ཅིང་བསོད་ནམས་བྱེད་ན་རིགས་ངན་མུ་ཏྲི་བ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཅི་ལྟ་བུ་ད་བདག་གིས་སྟན་ལ་བཞག་ཅིང་སྡོད་ལ་འཁབ་པར་བྱ་བ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་དགེ་འདུན་རྣམས་བཤགས་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས་མུ་ཏྲི་བ་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཕྱིར་ཉིན་དུ་གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་ནས།། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྤྱན་ཟིན་ནས་གཤེགས་པ་དང་། མུ་ཏྲི་བའི་དགེ་སློང་མ་ཡོས་པ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ནི་ཡོན་བདག་གིས་མ་ཡོས་ཀྱིས་བྱང་སྐྲ་མི་སྟན་དུ་དེང་ལ་ས་བོན་མ་བཏབ་མ་རྨོས་པར་སྐྱེས་པའི་འབྲས་ལོངས་ལ། ཡོན་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཟར་སོག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། དགེ་སློང་དེ་དག་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱང་གི་སྐྲ་མི་སྟན་དུ་སོང་སོང་ནས། འབྲས་ཀྱིས་ལྷུང་བཟེད་བཀང་ནས།། སྤྱོད་ལམ་མཛེས་པར་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ལྟགས་ནས། རིམ་བཞིན་དུ་འཁོད་དེ་འབྲས་ལ་ཟོའོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་དགེ་སློང་དེ་དག་སྤྱོད་ལམ་མཛེས་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་འོངས་པ་མཐོང་སྟེ། ལྷག་པར་དགའ་རངས་ཏེ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་འཕགས་པ་གཟི་བརྗིད་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སྤྱོད་ལམ་མཛེས་པར་ལྷག་པ་ཕྱོགས་གང་ནས་མཆི་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

དོ།། །།འདི་དག་ཤེས་པར་འདོད་ན་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དགེ་སློང་འདི་དག་ནི་རྒྱལ་བུས་མ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བུས་མ་ཐོས་པས་སོ་སོ་ནས་བྱུང་གི་སྐྱ་མི་སྟན་དུ་འབབས་བླངས་ནས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ་ཞིང་འགྱོད་དེ། བདག་ནི་གཏི་མུག་གིས་མནོངས་པས་འཕགས་པ་ངོམ་འཚལ་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། སྤྲང་པོ་འདི་དག་ནི་ཡུལ་འདི་དག་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་རིགས་ཆུང་ཞིང་ངན་པ་ལགས་ན། འདིར་འཇིག་རྟེན་འདིའི་བདེ་བ་ཡང་ཐོབ་ལ་ཡུན་རིང་པོའི་དོན་ཡང་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་དོན་འདི་དག་འབའ་ཞིག་གི་སླད་དུ་གཤེགས་སོ། །གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྲང་པོ་དག་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བསྐུངས་ཤིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་གང་ལ་ནན་ཏན་བགྱིས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་དེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར། སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་ན་ཐོག་མར་བཅོས་ནས་སྤྲང་པོར་སྐྱེས་ནས་དབུལ་འཕོངས་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པ་གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འདས་པའི་པ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་ར་ཎ་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ན་རི་དྲང་སྲོང་ལྷུགས་ཤེས་བྱ་བ་ན་སྔོན་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་མང་པོ་བཞུགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་ན་མ་གཤེགས་ན་ཡང་། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ན་གནས་ཏེ། རི་དེ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་མེད་ན་ཡང་ལྔ་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དྲང་སྲོང་དག་གནས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དེ་ལ་དྲང་སྲོང་ཉིས་སྟོང་ཞིག་གནས་ཏེ། བྱི་ཞིག་ན་ལྟས་མཁན་དག་གིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆར་ཆུ་མི་འབེབས་སོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་བསྟུམས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བདག་ཅག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དྲང་སྲོང་སྟོང་ལ་འདི་དག་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་དང་སྐོམ་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ་བདག་ཅག་ལ་མཆིས་ཀྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་གུད་དུ་མ་གཤེགས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་སྟོང་ཡང་

*

ལྐུགས་ནས་ཁྱིམ་བདག་བསྲུམ་བྱེད་ལ་བདག་ཅག་ལ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་དང་སྐོམ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ ... དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་བང་མཛོད་སྤུངས་པ་ལ་འཕགས་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་འགྱུར་ཏམ་ཞེས་དྲིས་ནས། མཛོད་སྤུངས་ཀྱིས་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེས་རྫང་སྒྲོང་ཉི་སྟོང་གི་འཚོ་བ་སྦྱར་བའི་ལས་མི་ལྔ་བརྒྱ་བསྐོས་ནས། བསོད་སྙོམས་སྦྱར་དུ་བཅུག་གོ །དེའི་ཚེ་ན་ལས་མི་དག་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་གཡོས་བྱེད་པ་ལ་ཡུན་རིང་བར་གྱུར་ཏེ་སྐྱོ་བས། འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་འདི་ལྟར་རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་ནི་སྤྲང་པོ་འདི་དག་གི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེས་རྟག་ཏུ་གདུགས་ཚོད་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ལས་མི་གཅིག་ཅིག་བསྐོས་སོ། །སྤྱན་འདྲེན་དེ་ལ་ཁྱི་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱི་དེ་རྟག་ཏུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཕྱིར་བཞིན་སོང་བ་ལས། ཉིན་ཅིག་སྤྱན་འདྲེན་བརྗེད་པ་དང་། ཁྱི་དེ་གདུགས་ཚོད་ཀྱི་དུས་སུ་རྫང་སྒྲོང་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་སོང་ནས། སྐད་ཆེན་པོ་ཕྱུང་སྟེ་ཟུག་པ་དང་། རྫང་སྒྲོང་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱི་ཟུག་པ་ཐོས་ནས། གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་པར་ཤེས་ཏེ། བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་སོ། །ཕྱིར་ཞིག་ན་རྫང་སྒྲོང་དེ་དག་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་ཁྱིམ་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་ད་ནི་ཆར་འོང་གིས་ཞིང་བདག་ཞིང་གི་ལས་བྱེད་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཞིང་པ་རྣམས་ཞིང་གི་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། ནས་དང་། གྲོ་དང་། འབྲུ་མང་པོ་རྨོས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ནས་འབྲུ་རྨོས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་སྐྱེས་ནས་ཁྱིམ་བདག་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། རྫང་སྒྲོང་རྣམས་ལ་འདི་དག་དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྫང་སྒྲོང་གིས་སྨྲས་པ། དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་གྱིས་དུས་སུ་ཆར་ཆུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་ཏེ། ལས་བློས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཕྱིས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་སྨྲ་བ་ཀུན་ཆེར་སྐྱེས་ནས་བཀགས་ཏེ། བརྔས་ནས། ཅི་དང་ཅི་རྨོས་པ་བཞིན་དུ་དེ་དང་། དེ་དག་སྨྲ་བའི་ནང་ཀུན་གང་བར་སྐྱེས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ནས་བང་བ་ཀུན་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །ལས་བྱེད་པའི་མི་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས། འགྱོད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ནས། བདག་ཅག་གིས་ནི་ཚིག་ངན

པས་འཕགས་པ་ལ་སྨྲ་དོ་ཞེས་འགྱོད་ཚངས་བྱས་ཏེ། སོ་སོ་ནས་བདག་ཅག་ཀུན་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འཕགས་པ་དང་མཇལ་ནས། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །སྣང་བོ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འདིས་ཞེག་ངན་སྣས་པས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་སྣང་པོར་གྱུར་ཏོ། །འགྱོད་ཚངས་བྱས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ང་དང་མཇལ་ཏེ་འཁོར་བའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་བུ་འདི་ལྟར་རིག་པར་བྱོན། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་བསྟུམ་བྱེད་དེ་ནི་ང་ཡིན་ནོ། །བང་མཛོད་སྲུང་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཡིན་ནོ། །ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་སྦྱིན་འདེན་མི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཚེ་དེ་ནི་ཁྱིམ་བདག་སྐད་སྙན་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐད་སྙན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལས་བྱས་པའི་མི་ལྔ་བརྒྱ་པོ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འདི་དག་ཡིན་ནོ།། །།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཁྱིམ་བདག་བསྟུམ་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བཞི་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་བཅུ་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་ཀུན་ཆོས་ཉན་དུ་ཆས་པ་དང་། གྲོང་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་ཡོང་བ་ཅིག་ལམ་ཀ་ན་

འདུག་པ་ལས་མི་མང་པོ་སོང་བ་ལས་ཁྱོད་ཀྱུར་བར་གང་འདོད་ཞེས་དྲིས་སོ། །མི་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་མ་ཐོས་སམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། ད་ལྟར་ཡུལ་འདི་ན་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་བ་དང་ཐར་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས། བདག་ཅག་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྲམ་ཟེ་དེ་སྐད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་སྟེ། སྐད་དུ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་དབང་ཐང་དང་ཚེ་ཅི་ཙམ་ཐུབ་པ་རྟོགས་སོ། །བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། བྱ་བང་ལྷ་བྱིའུ་སྐད་དང་། ཁ་ལྷ་བྱིའི་སྐད་དང་། སྐད་འཛེར་པོ་དང་། གླང་པོ་ཆེའི་སྐད་དང་། རྟའི་སྐད་དང་། འབྲུག་གི་སྐད་དང་། རྡིལ་གྱི་སྐད་དང་། ཚངས་པའི་སྐད་དང་བརྒྱད་དོ། །བྱ་བང་ལྷ་བྱིའི་སྐད་སྨྲ་བ་ནི། ཁྲེལ་ལྷས་མེད་པ་རིན་དུ་མི་གཟོའོ། །ཁ་ལྷ་བྱིའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་ལ་གནོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའོ། །སྐད་འཛེར་པོ་ནི་པོ་དག་མོའི་སྐད་དུ་སྨྲ་དང་། མོ་དག་པོའི་སྐད་དུ་སྨྲ་སྟེ། དེ་ནི་དབང་ཐང་མེད་ཅིང་དབུལ་བ་དང་མ་རབས་སོ། །གླང་པོ་ཆེའི་སྐད་ལྷ་བུར་སྨྲ་བ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་ཟུར་ཞིང་བཤེས་གཉེན་ལ་ཕན་གདོགས་པར་སེམས་སོ། །རྟ་སྐད་ལྷ་བུར་སྨྲ་བ་ནི་སྨྲ་མཁས་ལ་བློ་ཀྱུར་ཞིང་རིག་པ་འཛིན་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་བརྟེན་པའོ། །འབྲུག་སྐད་ལྷ་བུར་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ཞིང་ཆོས་མཁས་སོ། །རྡིལ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི། ཕྱུག་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཡང་གསེར་སྲང་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་བདོག་པའོ། །ཚངས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཁྱིམ་ན་འདུག་ཅིང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ། །དེའི་ཚེ་ན་བྲམ་ཟེ་དེས་མི་རྣམས་ལ་བདག་ནི་སྐད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཏེ། ཡང་དག་པར་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ། །ཚངས་པའི་སྐད་དང་ལྡན་པའི་རིགས་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ཡང་ཁྲིད་ལ་འགྲོགས་ཏེ་འདོང་ངོ་། །དེ་དག་གིས་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་ལོང་བ་དེ་ཁྲིད་དེ་སོང་སོང་བ་ལས། ཕྱོགས་རེ་རེ་ཉེ་བར་འོངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་དབྱངས་དེ་ཐོས་ནས་ལོང་བ་དགའ་མགུ་རངས་ནས་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། མིག་གཉིས་རང་བྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཚན་སུམ

ཙྪུ་ཙྪ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཉི་མའི་འོད་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏོ། །ཚད་མེད་པའི་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་ཏེ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པས་སྡིག་མི་དགེ་བའི་ལས་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཟད་དེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ལོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཅི་རིགས་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་མང་པོ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་འདུག་པ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་པ་མདོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཞེ་ནང་ན། བྲམ་ཟེ་དབུས་ཡོད་འདི་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེའོ། །བྲམ་ཟེ་མདོངས་པ་གཅིག་ཤའི་མིག་ཀྱང་ཐོབ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཀྱང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྲམ་ཟེ་ལོང་པ་འདི་ལ་དུས་འདིས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མིག་བྱིན་པར་མ་ཟད་དོ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་མིག་བྱིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པའི་དུས་ན་ཅི་ལྟ་བུའི་མིག་བསྩལ་པ་ལེགས་པར་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་པ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་བུ་ག་ལ་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ཐག་དང། རྩིག་པ་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་དཔག་ཚད་བཞི་བཅུ་ཚུན་ཆད་མཐོང་བས་མིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཀུན་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཙུན་མོ་དང། པོ་བྲང་གི་སླས་ཉི་ཁྲི་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་སྟེ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་ཚབ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་དང་འདྲ་བར་སེམས་ཏེ། རླུང་དང་ཆར་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བས་ལོ་ཏོག་ལེགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ

དེ་དཔེན་པ་ཞིག་ན་འདི་སྐྱམ་སེམས་པར་གྱུར་ཏོ། །བདག་ཚེ་སྔ་མ་རེ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མིའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏོ། །
ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགུ་མཉན་ན། ཅི་ལྟར་རྡྭ་འཇམ་པོ་
རྒྱུད་གེས་བཏབ་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བ་བཞིན་ནོ། །ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཕྱི་མའི་འབྲས་བུ་མ་བསྒྲེད་ན། སྡུག་
བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཞིང་པ་ཐམས་ཅད་དག་དབྱིད་མང་དུ་རྨོས་ན། སྟོན་མང་དུ་བསྡུར་ཡོད་པས།
བདག་ཚེ་འདིར་དབྱིད་ས་བོན་མ་བཏབ་པར་ཚེ་ཕྱི་མར་སྟོན་བསྡུར་མེད་པར་དེ་ལེ་ལོ་བྱ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི། བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་ས་བོན་རྒྱས་པར་བཏབ་བོ། །སྐྱམ་བསམས་ནས། བློན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །
ངའི་དཀོར་མཛོད་ཐམས་ཅད་བྱུང་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་དང་། ལམ་སྲང་མི་མང་པོ་འདུ་བའི་གནས་སུ་ཐམས་ཅད་
སྤྱུགས་ལ་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གིས་བང་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིད་
བཞིན་དུ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་ངོ་། །དྲིལ་ཆེན་པོ་བསྒྲགས་ཏེ། འཛམ་བུའི་
གླིང་གི་དགེ་སྦྱོང་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་དབུལ་འཕོངས་པ་དང་། ནས་པ་དང་ན་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིག །
ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་འབངས་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དེ་ལ་དགའ་སྟེ། བསྟོད་ཅིང་སྔན་པར་བསྒྲགས་ཏེ། མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་པ་
ལ་ང་བར་ནེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་དེའི། བཀའ་མི་ཉན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཆོས་མ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པོ་བྱེད་དོ། །
རྒྱལ་སྲིད་དེ་ལ་བློན་པོ་མཁས་པ། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ། ལོ་དར་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །བློན་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ་
འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ནི་ཡིད་ཐུང་ལ་གཏུམ་སྟེ། སྔ་བསམ་ཕྱི་མནོ་མེད་པར་བྱེས་འགྱོད་པར་འགྱུར་
རོ༑ ༑རྒྱལ་པོ་མིག་ལྡེབ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིན་གྱིས་ཁྱབ་
སྟེ༑ རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་བཀའ་མཉན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་འབའ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་བསྒོ་བ་མ་རིགས་ཀྱི། དེའི་བཀའ་
ཉན་ན་བུ་ཚ་རྒྱུད་དུ་བདེའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། ཕྱིར་བློན་པོ་དེ་ལ་ཁྲོས་ཏེ་མ་མཉན་ཏོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་དེ་མི་

དགའ་ནས་འདི་སྐམ་དུ་བསམས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་རིགས་པ་བྱས་པས། བདག་གིས་པན་པའི་གྲོས་བཏབ་ན་ཁྲོས་ཏེ་མ་མཉན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ནི་འབངས་ཐམས་ཅད་མི་དགའ་བས། མེད་པར་བྱའི་སྐམ་བསམ་ནས། གྲོས་བྱས་བ་ལས་གསང་གྲོང་ནས་རྒྱལ་པོས་དམག་བཟློག་ནས་འཛིན་དུ་བཙུག་གོ། །བློན་པོ་དེས་ཀྱང་འཕྲིགས་ནས། རྟ་མགྱོགས་པ་ལ་ཞོན་ནས་བྲོས་སོ། །དམག་གི་དཔུང་གི་ཕྱིར་བཞིན་འབྲང་སྟེ། སློབས་པ་དང་། བློན་པོ་དེ་འཕོངས་སྐྱེན་པ་ཞིག་པས། འཕྲལ་དུ་བཙོ་ལྔ་མདའ་འཕང་སྐྱེ་བསད་དོ། །དེ་ནས་སྐེག་མ་ཡང་སྐེག་མ་ཉུས་པས་བློན་པོ་དེ་ཡང་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་གཏམ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དགའ་བས་དེ་ཡང་བློན་པོར་བཙུག་གོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་བཀའ་མི་ཉན་ཏོ་ཞེས་གསོལ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་ང་དབང་བ་ལ་མ་གཏོགས་སམ། ཞེས་དྲིས་ན་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་མི་དབང་ངོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་དེས་དཔུང་གི་ཚོགས་བསྡུས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་དབབ་པར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གནང་ངོ༑ ༑དེ་ནས་དཔུང་གི་ཚོགས་བསྡུས་ཏེ། པ་ལད་པར་ཞིའི་ཡུལ་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞག་དུས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་དཔུང་གི་ཚོགས་བདག་གི་ཡུལ་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། སེམས་ཁོངས་སུ་རྒྱུད་ནས་ཅི་བྱས་གཏོལ་མེད་དེ། གོས་རྡི་མ་ཅན་བགོས་ནས་མུན་ཁང་དུ་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་མ་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྱོད་ཅིས་མི་དགའ་ན་འདི་ལྟར་སྒྱུ་ངན་བྱེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་མ་ཐོས་སམ། ཁོ་བོའི་བློན་པོ་ལོ་དར་བྲོས་པས། རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས། ཕྱིར་ཁོ་བོའི་ཡུལ་དུ་དམག་འདྲེན་ནོ་ཞེས་ཐེར་བས་མི་དགའོ། །གལ་ཏེ་དམག་འདྲེན་ན། བདག་ཅག་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བློན་པོ་རྣམས་བསྡུས་ཤིག་དང་། གྲོས་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་དང་བྲམ་ཟེ་འདུས་ཏེ་བགྲོས་ནས་བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་དེ་བདག་གི་པ་མ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅི་ལ་ཡང་མི་ཆགས་ཏེ། སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཐོས་ཀྱི། ཡུལ་འདི་ན་བྲམ་ཟེ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ

དེས་༑ རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་མིག་ཡ་ཅིག་སྣང་དུ་བཏང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མིག་སྦྱིན་ན་དམག་ཀྱང་མི་འདྲེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒྲིས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བྲམ་ཟེ་ལོང་བ་འབོད་དུ་བཏང་ངོ་། །བྲམ་ཟེ་ལོང་བ་འོང་ནས་རྒྱལ་པོས་ལོང་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་བོས་ཁྱོད་ལ་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱིས་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། བྲམ་ཟེ་སྨྲས་པ། མིག་གཉིས་ཀ་ལོང་ན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་རྒྱལ་པོ་མིག་འཕྱེད་ར་ཙུང་གི་ཚོགས་བཀྲམས་ཏེ། འདིར་འོང་བས་ཁོ་བོས་ནི་བཙོན་པས་གྲོས་ཀྱང་ཐར་ན། ཁྱོད་མིག་མེད་པ་གར་གྲོས་པའི་ས་ཡང་མེད་པས། རྒྱལ་པོ་དེས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་པ་རོལ་གྱི་ཡིད་མཐུན་པར་གཏོང་ངོ་། །ཞེས་གྲག་གི་ཁྱོད་སོང་ལ་དེ་ལ་དེའི་མིག་སློངས་ཤིག་དང་། གལ་ཏེ་སྟེར་ན་དམག་ཀྱང་མི་འོང་བར་འགྱུར་གྱི། ཁྱོད་དེ་ལ་མིག་སློང་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། བྲམ་ཟེས་བདག་མིག་མི་མཐོང་ན་ཅི་ལྟར་བྱ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་ར་ཁྱོད་སོང་ཞིག་དང་། ལམ་རྒྱགས་དང་། ལམ་འདྲེན་པ་དང་། ཡོ་བྱད་གཞན་ཡང་ཅི་དགོས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏེ་མིག་ཐོབ་ན་བྱ་དགའ་བ་ཡང་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོ་ནས་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་མིག་འཕྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ལྟས་ངན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་། །འདི་ལྟ་སྟེ། གནམ་གྲུམ་པ་དང་གནམ་ལྕགས་འབབ་པ་དང་། སྐར་མ་ལྷུང་བ་དང་། ནམ་རྒྱུགས་པ་དང་། གནམ་ལྕགས་བབ་ནས་ས་ཀུན་གས་པ་དང་། བྱ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་ངུ་བའི་སྐད་འབྱིན་ཅིང་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་། སེང་གེ་དང་སྟག་དང་༑ འཕར་སྤྱང་དག་སྐྱིང་རྗེའི་སྐད་འབྱིན་ཅིང་མིའི་ནང་དུ་འོངས་ཏེ། ས་ལ་འགྲེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟས་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ལོང་བ་ཡང་མཐར་གྱིས་ཡུལ་དེར་བྱིན་ཏེ། པོ་བྲང་གི་སྒོར་འོངས་ནས་སྐད་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་ཡུལ་གཞན་ནས་འདིར་མཆིས་ཀྱི། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་ནི་སློང་བ་འོང་ནས་ཅི་ཡང་གཏོང་སྟེ། སློང་བའི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་ཅེས་ཐོས་ནས། ཉོན་མོངས་པ་དང་བསྡོས་ཏེ་འདིར་སློང་དུ་འོངས་ཀྱི། ཅི་འདོད་པ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ

ཐོས་ནས་བསུས་ཏེ། ཁྱོད་ལམ་ན་ངལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ། ཉོན་མ་མོངས་སམ། བདེ་བར་འོངས་སམ། ཞེས་སྨྲ་བའི་ཚིག་གིས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་སྲིད་དམ་རིན་པོ་ཆེ་འམ་རྟ་འམ་ཐེག་པ་འམ་གོས་སམ་བཟའ་འམ་བཏུང་བ་འམ་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་རྫི་འམ། ཅི་དང་ཅི་དགོས་བསློངས་ཤིག་དང་། དེ་དང་དེ་དག་ཚིག་པར་སྦྱིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། ཕྱི་རོལ་ཀྱི་ཟང་ཟིང་བྱིན་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དམ་པར་མི་འགྱུར་གྱི། ནང་གི་སྦྱིན་པ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཆེ་སྟེ། བདག་མིག་སྟོང་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པས་རྟག་ཏུ་མདོང་ཤེད་འཐོམས་པར་འགྱུར་གྱི། བདག་ནི་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། བྲམ་ཟེ་ལ་ཁྱོད་ལ་མིག་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོའོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོས་བདག་ལ་སྩོལ་ན་ནམ་སྩོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོ་ནས། དེ་ལ་བསྐུགས་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་སྤྲིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་བྲམ་ཟེ་ལ་མིག་འབྱིན་པ་བྱེད་ཀྱིས། ལྟ་འདོད་ན་ཐམས་ཅད་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དེ་དག་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོ་བ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་མྱུར་བར་དེར་ལྷགས་སོ། །རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ཀྱང་སོ་སོའི་བློན་པོ་དང་ཚས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཐད་དུ་ལྷགས་ནས། ལྟོ་བ་ས་ལ་ཕབ་སྟེ། མཆི་མ་བླགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་ན་ཅིའི་སླད་དུ་མི་གཅིག་གི་ཕྱིར། བདག་ཅག་ཀུན་སྤང་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བློན་པོ་རྣམས་དང་། བཙུན་མོ་དང་། ཕོ་བྲང་གི་སླས་རྣམས་ཀྱང་མགོ་བོས་ས་ལ་བརྡེགས་ཤིང་། ས་ལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་ནས། བྲམ་ཟེ་མི་གཅིག་གི་སླད་དུ་བདག་ཅག །ཀུན་མ་སྤང་ཞིག་ཅེས་གསོལ་ནས། ཚེ་དེས་འདེབས་སོ། །རྒྱལ་བུ་རྣམས་ཀྱང་ངུས་ནས། བདག་ཅག་ལ་མགོན་མ་མཆིས་སོ། །སྐྱབས་མ་མཆིས་སོ། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་གྱི་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་མཛད་པའི་ཐུགས་སླར་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །རྒྱལ་ཚབ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ །རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཀྱི་སྦྱིན་པར་བདག་གི་མིག་སྩོལ་དུ་གསོལ། བདག་གུམ་པ་ནི་ཚོད་མཆིས་ཀྱིས་ཡབ་སྤྱན་མི

མངའ་བར་གྱུར་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་མགོན་མ་མཆིས་ཏེ། དཔུང་གཉེན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་ཕྲན་དང་། བློན་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ༑ ༑ངའི་སྐྱེ་བ་ཡུན་རིང་པོར་ལུས་འདིས་སྐྱེ་བ་ཅི་ཡང་མྱོང་སྟེ། རུས་པ་སྤུངས་པ་ནི་རི་རབ་བས་མཐོ། །ཁྲག་བསགས་ནི་རྒྱ་མཚོ་བཞི་བས་མང་། མའི་ནུ་ཞོ་ཐུང་བ་ཡང་ཆུ་བོ་བཞི་བས་ཆེ་སྟེ། འདོད་པ་དང་བྲེ་ཐལ་ནས་ངུས་པའི་མཆི་མ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་མོ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཡང་བསྲེག་པ་དང་། བཙོས་པ་དང་། མིག་ཕྱུང་བའི་གྲངས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་ལུས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་སྟེ། ལུས་ལ་མེ་འབར་བ་ནས་ལུས་མིག་བཅས་སུ་ཚིག་པ་གྲངས་མེད། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ཅིང་འཆི་བས་ལུས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་རྒྱུད་ཟོས་མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ནས། ཤི་མ་རན་པར་ཤི་བའི་གྲངས་ནི་མང་། ཚེའི་མཐར་ཐུག་པའི་གྲངས་ནི་ཉུང་སྟེ། འདོད་པ་ལ་ཆགས་པས་གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ཅིང་གནོད་པར་བྱེད་དོ། །དེར་ཡང་ལུས་དང་མིག་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་རྒྱུད་གཞན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྷར་སྐྱེས་ན་ཡང་རིང་པོར་མི་ཐུབ་སྟེ། མདོར་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་རྟག་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་རྩལ་ཐ་སྙེད་ཀྱི་ལུས་རྒྱུད་ཟོས་ན་ལན་འགའ་ཡང་སྦྱིན་པ་མ་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བཙལ་མ་མྱོང་། ཤིན་ཏུ་བརྩོགས་ཅིང་མནམ་པའི་མིག་འདི་དེའུ་རེ་རྡུས་ཅིང་འཇིག་པས་ད་སྦྱིན་པ་བྱ་བའི་རིགས་ཀྱི་མི་སྦྱིན་པའི་མི་རིགས་ཏེ། ཤའི་མིག་འདི་བྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པར་བྱའོ། །ནམ་ངའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ལ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་མིག་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །ཁྱེད་ངའི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་མ་གཅོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཅང་མི་ཟེར་བར་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ལས་གཅིག་གིས་ངའི་མིག་ཕྱུང་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་དག་གིས་བདག་ཅག་གི་ལུས་རྡུལ་དུ་བགྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་བ་སྤུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་འབྱིན་མི་ཕོད་ན། རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་ལ་ལག་དང་པ་ལྷ་ཅི་སྨྲ་ཤེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་

བསྒྲ་བ། ཁྱོད་མི་ཞིག་མདོག་ནག་ལ་མིག་འཁོག་ནས་མིག་ཚུགས་སུ་ལྟ་བ་ཅིག་ཚོལ་ཅིག ཅེས་བསྒྲ་བ་དང་། ཁ་ཚུགས་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ཅིག་རྙེད་ནས། རྒྱལ་པོས་དེའི་ལག་ཏུ་གྲི་བྱིན་ཏེ། ངའི་མིག་ཕྱུང་ཞིག་ཅེས་བསྒྲོ་ནས། དེས་རྒྱལ་པོའི་མིག་ཕྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་བཞག་གོ །རྒྱལ་པོས་མིག་ལག་ཏུ་བཞག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་གི་མིག་སྦྱིན་པ་བྱེད་པ་འདིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཤོག་ཅིག །གལ་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ན། བྲམ་ཟེ་ལོང་བས་ངའི་མིག་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་མིག་ཐོགས་པ་བྲམ་ཟེའི་མིག་ཏུ་བཙུག་གོ །དེ་ནས་མོད་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་འདིར་མཐོང་བར་གྱུར་ཏེ། མཐོང་བ་འདིས་འཚལ་གྱིས། མིག་ཡ་ཅིག་ནི་མི་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒྲོ་བ། ཁོ་བོའི་མིག་གཉིས་ཀ་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱས་པས་ཡ་ཅིག་བཞག་ན་སྔར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བསྒྲོ་ནས། མིག་ཡ་ཅིག་ཀྱང་ཕྱུང་སྟེ། ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྨོན་ལམ་སྔར་བཞིན་དུ་བཏབ་བོ། །བྲམ་ཟེའི་མིག་ཏུ་བཙུག་ནས་བྲམ་ཟེའི་མིག་གཉིས་ཀ་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་གནམ་ས་ཀུན་གཡོས་སོ། །ལྷའི་ཕོ་བྲང་ཀུན་ཡང་འགུལ་ཞིང་འཁྲིག་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མིག་གི་སྦྱིན་པ་བྱས་པ་མཐོང་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷགས་ཏེ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱས་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བསྟོད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་ཡང་དེར་འོངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འདི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་པ་དཀའ་བ་འདིས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་འདོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འམ་ཚངས་པ་འམ། བརྒྱ་བྱིན་ནམ། རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཞི་འམ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་འདོད་པ་མ་ཡིན་གྱིས། བསོད་ནམས་འདིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་མིག་ཕྱུང་བ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ན། འགྱོད་པ་འམ།

བློ་བའི་སེམས་མ་བྱུང་ངམ། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འགྱོད་པ་ཡང་མེད་དོ། །བློ་བའི་བག་ཀྱང་མེད་དོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་བརྟགས་ན་མིག་གཉིས་ནས་ཁྲག་གཟག་ཅིང་མདངས་ཀྱང་འགྱུར་བཞིན་དུ། འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་བྱས་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། བདག་གི་མིག་སྦྱིན་པ་འདི་ལ་འགྱོད་པ་ཡང་མེད་ལ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཞེ་ན། བདེན་པར་སྨྲ་བ་འདིས་བདག་གི་མིག་གཉིས་སྔོན་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། མིག་གཉིས་ཀྱང་སྔོན་པས་གསལ་བར་གྱུར་པས། དེའི་ཚེ་ན་ལྷ་དང་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་མགུ་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་ལ་བསྒོ་བ། ངས་མིག་སྦྱིན་པས་ཁྱོད་ཀྱང་མཐོང་བར་འགྱུར་གྱི། ནམ་སངས་རྒྱས་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་ཀྱང་ཁྱེར་ལ་སོང་ཅེས་བསྒོའོ། །བྲམ་ཟེ་མིག་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བསུས་ནས་སྐད་མ་ཐག་ཏུ་མིག་ཐོབ་བམ་ཞེས་དྲིས་སོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། མིག་ཀྱང་ཐོབ་ནས་བདག་ཀྱང་འདི་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འོ་ན་ཚེ་འཕོས་སམ་མ་འཕོས། སྨྲས་པ། ད་ལྟར་ལྟ་རྣམས་དེར་ལྟུགས་ནས། སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་མིག་གཉིས་སྔོན་པས་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་པ་ལར་བར་ནས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཏེ་སྙིང་གས་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་སྤྱན་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །པ་ལར་བར་ནི་ལྷས་སྦྱིན་ཡིན་ནོ། །བྲམ་ཟེ་མིག་སློང་བ་དེ་ནི་ད་ལྟར་གྱི་བྲམ་ཟེ་ལོང་བ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །སྔར་ཡང་མིག་བྱིན་ཏེ་ད་ལྟར་གྱི་བར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་བྱིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱང་འབྱུང་བའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་ལྡོག་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་

པོ་རྣམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་མཁས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་བཙན་ཕྱུག་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེའི་ཚེ་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་ཁྱེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ་དཔེ་བྱད་བླ་མེད་པ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མཚན་མཁན་བོས་ཏེ་བུ་བསྟན་པ༔ དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་དགའ་བའི་མདངས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུ་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཚན་དང་ལྡན་ཏེ། ཀུན་ལས་འཕགས་པར་ཡིད་གཞུངས་པ། མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ནོ། །ཁྱེའུའི་ཕས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཁྱེའུའི་མིང་ཅི་སྐད་བདགས་ཤེས་དྲིས་པ་དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་ཁྱེའུ་འདི་མངལ་དུ་ཆགས་ནས། ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་སོ། །བློན་པོས་སྨྲས་པ་ཁྱེའུ་འདིའི་མ་སྔོན་རང་བཞིན་འཛམ་ཞིང་དེས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས། བུ་འདི་མངལ་དུ་ཆགས་ནས་ལྷག་པར་འཛམ་དེས་སོ། །གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་པ་བརྗོད་པར་དགའི། ཉེས་པ་བརྗོད་པར་མི་དགའོ། །ཉོན་མོངས་པས་འཐོངས་པ་ལ་བྱམས་ཤིང་བརྩེ་བར་གྱུར་ཏོ། །མཚན་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་བུའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །བུའི་མིང་མི་གདུང་བ་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས། སྟོབས་ཀྱང་ཀྱང་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཚད་དུ་ཕྱིན་ཏེ། གཅིག་ཕུས་མི་སྟོང་ཐུབ་པ་ནམ་

མཁའ་ལ་བྱ་འཕུར་བ་ཡང་མཆོངས་པས་ཟིན་ཏེ། མགྱོགས་ཚད་ཀྱང་རྟ་དང་བང་མཉམ་པས། བྱ་དེ་ལ་ལྷག་པར
ཕྱུག་ཅིང་བྱམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་མཁས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ། གཙུག
ལག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་སློབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་སློབ་པོ། །དེའི་ཚེ་ན་བློན་པོ་དེ
དག་ཀྱང་བུ་ཁྱིད་དེ། བྲམ་ཟེ་ལ་གཏད་ནས་སློབ་ཏུ་བཅུག་གོ །ཁྱེའུ་མི་གདུང་སློབ་པ་ལ་འགྲུས་པས་ཉི་མ་གཅིག
བསླབས་ནས། གཞན་ལོར་བསླབ་པ་ལས་མཁས་ཏེ། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོག་པར
གྱུར་ཏོ། །སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་དེ་ལ་ལྷག་པར་ཡིད་རྟོན་ཏེ། རྟག་ཏུ་འགྲོགས་ཤིང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པར
སློབ་མ་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་ལ་བསྐྱེ་བསྐྱང་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་དེའི་ཆུང་མས་ཁྱེའུ་དེའི་བྱད་གཟུགས
བཟང་ཞིང་ལེགས་པ་དང་། སློབ་པ་ལ་ཡང་གཞན་པས་ལྷག་པར་མཁས་པར་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཡིད་ལ
བཟུང་ཡང་སློབ་མ་རྣམས་དང་མི་བྲལ་ཏེ་ཉིན་མཚན་འགྲོགས་པས་གཏམ་བྱ་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །བསམ་པ་ལྟར་མ
གྱུར་པས་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་སྦྱིན་བདག་གིས་སློབ་དཔོན་དེ་དང་། སློབ་མར
བཅས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་འཚོ་བར་སྤྱུར་ནས། མགྲོན་དུ་གཉེར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་ཆུང་མ
དང་གཉིས་འདི་སྐད་ཅེས་བགྲོས་སོ། །ཁོ་བོ་ནི་སློབ་མ་དང་བཅས་སུ་སྦྱིན་བདག་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་འཚོ་བ
སྦྱོར་རོ་ཞེས་བོས་ཀྱིས། དེ་སློབ་མ་ལས་གཅིག་ཅིག་ཕྱིན་ལས་སུ་བསྐོས་ཏེ། བདག་པའི་རིགས་སམ་ཞེས་ཆུང་མ
ལ་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མ་དགའ་ནས་བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་སོ་ཚིས་དང་བྱ་བ་མང་པོ
ལ་ཤེས་པ། མཁས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་བྱ་དགོས་པས། ཁྱེའུ་མི་གདུང་བ་ཡིད་བརྟན་ཏེ་ཕྱིར་བཞག་པའི་རིགས་སོ
ཞེས་སྨྲས་ནས། བྲམ་ཟེས་ཀྱང་ཁྱེའུ་མི་གདུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱིར་འདུག་ལ་ཁྱིམ་གྱི་སོ་ཚིས་དང་ཞལ་ཏ་བྱོས་ཤིག །
ཁོ་བོ་ནི་སྦྱིན་བདག་གིས་བོས་པར་འགྲོ་བར་ཞེས་བསྒོའོ། །ཁྱེའུ་མི་གདུང་བ་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ
ཕྱིར་འདུག་གོ །དེའི་ཚེ་ན་སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་སློབ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སོང་བའི་འོག་ཏུ། བྲམ་ཟེའི་ཆུང་མ་དེ་རབ་ཏུ

དཀར་མགུ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྱེ་བདར་བྱས་ཏེ། བསྒྲུ་བའི་རྣམ་པས་ཅེའུ་དང་སྣ་ས་ཀྱང་མི་གཏུང་བས་སྨན་བཙུགས་ཏེ་སེམས་མ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ནས་ཚིག་རྣང་པོར་སྨྲས་ཏེ། ཁོ་མོ་ནི་ཁྱོད་ལ་ཆགས་ཀྱང་སྡོན་ཅན་སྐབས་མེད་དོ། །ད་ནི་སློབ་དཔོན་ཡང་སོང་ནས་ཆེད་དུ་ཕྱིར་བཞག་པ་ཡིན་གྱིས། ད་ནི་དབེན་ཞིང་སྐབས་ལ་བབ་སྟེ། ཁོ་མོའི་ཡིད་དང་སྦྱོར་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །མི་གཏུང་བས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན་པས་བྲམ་ཟེའི་ཆོས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཆུང་མ་དང་ཉལ་དུ་མི་རུང་སྟེ་གལ་ཏེ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་བྱས་ནས་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པས་'''' བདག་ཤི་ཡང་སླའི་འདི་ནི་མི་པོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཆུང་མ་རེ་བ་ལྷུར་མ་གྱུར་པས། ངོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་ནས། མཁོན་དུ་བཟུང་སྟེ་དགུགས་ཕྱེ་བར་བསམ་ནས། སློབ་དཔོན་ཕྱིར་འོང་དུ་ཉེ་བ་ན། གོས་ཀྱང་བརྡལ་གདོང་ཡང་སོར་མོས་བྲད་ནས། རྡུལ་གྱིས་གོས་ཤིང་རྒྱ་བབ་པ་ལྟར་ཅན་མི་སྨྲ་བར་ས་ལ་ཉལ་ལོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་སླར་འོང་ནས། ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཆུང་མ་དེ་འདྲ་བར་འདུག་པ་མཐོང་ནས། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་འདི་ལྟར་གྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཆུང་མ་མཆི་མ་བླགས་ནས་དྲིས་པའི་ཚིག་གོ་ཞེས་སོ། །སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེས་ཅི་ཉེས་པ་སྨྲས་ཤིག་དང་ཅེས་ནན་ཏན་གྱིས་དྲིས་པ་དང་། ཆུང་མ་དུས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྟག་ཏུ་བསྟོད་པའི་མི་གཏུང་བ་དེ་ནི། ཁྱོད་སོང་བའི་འོག་ཏུ་རྟག་པར་ཁོ་མོ་ལ་ཉལ་བར་བསྒྲུབ་སྟེ། ཁོ་མོ་མ་བཏུབ་པས་ཁོ་མོའི་གོས་ཀྱང་བརྡལ། གདོང་ལ་ཡང་རྒྱ་བྲུད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་འདི་འདྲ་བའི་སློབ་མ་བདོག་གམ། བྲམ་ཟེས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས། ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། ཆུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །མི་གཏུང་བ་འདི་སྟོབས་ནི་གཅིག་པུས་ཀྱང་མི་སྟོད་ཡང་ཐུབ་ལ། བློན་པོ་ཆེན་པོའི་བུ་ཡིན་ཏེ། ཚོ་རིགས་བཙུན་པས་ཉེས་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཡང་བཀགས་ཀྱིས་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མི་གཏུང་བའི་རུང་དུ་སོང་སྟེ། ཅི་རིགས་པར་སྨྲན་པའི་ཚིག་གིས་སྤྲོ་བསྐྱེད་ནས་ཁོ་བོ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་ལས་ཆེན་པོ་དང་ཉོན་མོངས་སམ་ཞེས་གཏམ་དྲིས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ལ་རྒྱུ་གང་གིས་སྟོང་བཅུ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རིན་ནི་རྟག་ཏུ་ཉན་པས། ད་ནི་ཁྱོད་ལ་གསང་བའི་ཆོས་གཅིག་

བུ་ཞིག་ཡོད་པ། སྡིག་ཅན་མ་བསྟན་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟན་གྱི། ཀཱ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚངས་པའི་ལྷར་སྐྱེའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱེའུ་མི་གདུང་བས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བསྟན་པར་གསོལ་པ་དང་། མི་གདུང་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱིས་དགེ་བ་བསྲུངས་ཏེ་མི་སྟོང་གི་མགོ་བཅད་ནས་སོར་མོ་རེ་རེ་ཞིང་བླངས་ནས་སོར་མོ་སྟོང་གིས་ལུས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱས་ན། དེའི་ཚེ་ཚངས་པའི་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟེ། ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚངས་པའི་ལྷར་སྐྱེའོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །ཁྱེའུ་མི་གདུང་བས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྲོག་བཅད་པས་ཚངས་པའི་ལྷར་སྐྱེ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ལགས་སོ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཅི་ན་ཁོ་བོའི་སློབ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཁོ་བོས་བསྟན་པའི་མན་ངག་མི་ཉན་ཏམ། ཅི་སྟེ་ཡིད་མི་ཆེས་ན་ཞེལ་ལྷས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་རང་འདུག་པར་གར་དགའ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། གསང་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ། རལ་གྲི་གཅིག་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པས། ཁྱེའུ་མི་གདུང་བ་ཁྲོས་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྲོས་པར་རིག་ནས། རལ་གྲི་ལག་ཏུ་བྱིན་ནས་མི་གདུང་བ། རལ་གྲི་ཐོགས་ནས་སྒོར་རྒྱུགས་ཏེ། མི་ཕྲད་དགུ་བསད་ནས་སོར་མོ་བཅད་དེ། ལུས་ཀྱི་འཕྲེང་བར་བཏགས་པས་ཀུན་གྱིས་སོར་འཕྲེང་ཅན་དུ་བཏགས་སོ། །ཀུན་དུ་གསོད་ཅིང་ཞག་བདུན་དུ་བྱིན་པའི་ཉིན་པར་སོར་མོ་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་ནི་རྙེད་ཀྱི་སོར་མོ་གཅིག་གིས་མ་བསྡུན་ན་གསོད་པའི་གྲངས་ཀྱང་སྟོང་དུ་མ་ཚང་བ་ལས། མི་ཐམས་ཅད་ཐོས་ཤིང་གབ་པས་གཅིག་ཀྱང་མི་རྒྱུ་སྟེ། ཀུན་དུ་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད་དེ། ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཁ་ཟས་མ་ཟོས་པས་ཁྱེའུའི་མ་བུ་ལ་སྙིང་བརྩེ་ནས་ཁ་ཟས་སྐྱེལ་དུ་བཏང་ན། ཐམས་ཅད་འཇིགས་པས་གཅིག་ཀྱང་མ་སྐྱབས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱེའུའི་མ་ཉིད་ཁ་ཟས་ཐོགས་ཏེ། བུའི་དྲུང་དུ་སོང་བ་ལས་རྒྱང་མ་ནས་མ་འོངས་པ་མཐོང་བ་དང་། མའི་ཐོག་ཏུ་རྒྱུགས་ཏེ། བསད་པར་གཟས་པ་ལས། དེ་ལ་མས་སྨྲ་ཞུ་མེད་པ་ཁྱོད་ལོག་པས་བསམ་སྟེ། མཚམས་མེད་པའི་ལས་བྱེད་ཅིང་། མ་བསད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཕྱིར་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །

བདག་ནི་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱིས་སོར་མོ་སྟོང་གིས་ཁམ་སྐོང་སྟེ། སོར་མོ་སྟོང་དུ་ཚངས་ན་ཚངས་པའི་ལྷར་སྐྱེ་བས་སོར་མོ་གྲངས་མ་ཚང་སྟེ། མི་བྱར་མི་རུང་བས་ད་བསད་པས་དགོས་སོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། དེ་ལ་ཁྱེའུའི་མས་འདི་ལྟར་གྱུར་ན། ཁོ་མོ་མི་བསད་པར་སོར་མོ་གཅོད་ཏུ་མི་རུང་དམ་ཞེས་བསྒོ་བའི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་མ་ནས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་གཟིགས་ཤིང་མཁྱེན་ནས། དགེ་སློང་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་ཕྱོགས་སུ་གཤེགས་སོ། །སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་དགེ་སློང་མཐོང་བ་དང་མ་གསོད་པར་བྱ་བ་བཏང་ན། དགེ་སློང་གི་ཕྱོག་ཏུ་མཆོངས་ཏེ། བསད་པར་གཟས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་འོངས་པར་གཟིགས་ནས། ཞབས་ཀྱིས་དལ་གྱིས་གཤེགས་ཀྱང་། སོར་འཕྲེང་ཅན་མཐུ་སྟོབས་གདུགས་ཏུ་བརྒྱུགས་ཀྱང་མ་སླེབས་ནས། རྒྱུད་མ་ནས་དགེ་སློང་ཁྱོད་ཙུང་ཟད་ཅིག་སྡོད་ཅིག་ཅེས་པོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུད་མ་ནས། ང་ནི་རྟག་ཏུ་སྡོད་ན་ཁྱོད་མི་སྡོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་སྡོད་ལ་ཁོ་བོ་ནི་མི་སྡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ངའི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་ཞི་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ཐོབ་པས་སྡོད་དོ། །ཁྱོད་ནི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལོག་པར་བསྟན་ཏེ། སྡིག་པ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཀྱང་བསླུས་ཏེ་མི་སྡོད་པས། ཉིན་མཚན་དུ་གསོད་པའི་ལས་བྱེད་དེ། སྡིག་པ་མཐའ་མེད་པའི་ལས་བྱེད་དོ། །སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་སྐྱེད་ཆུད་དོ། །རལ་གྲི་ས་ལ་འབོར་ཏེ་རྒྱུད་མ་ནས་སྐྱབས་སུ་གསོལ་ལོ་ཞེས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་དེར་གཤེགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ནས། འོད་ཟེར་ལྡང་དེ་ལྡན་ཉེར་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་གསལ་བར་བརྒྱན་པར་བསྟན་ཏོ། །སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འོད་ཟེར་དང་མཚན་དུ་ལྡན་པ་མཐོང་ནས། ལུས་ས་ལ་བརྡབ་ནས་ཉེས་པ་འགྱོད་ཞིང་འགྱོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏོ། །དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་

གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རིགས་པའི་ཆོས་བསྟན་པས་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཀུན་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བཞུད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་སྐྲག་པ་མེད་དོ། །མི་དང་སྲོག་ཆགས་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐྲག་ནས་བུ་བཙའ་བའི་ཐབས་མི་ཐུབ་བོ། །དེའི་ཚེ་བ་ལང་མོ་ཞིག་བུ་མི་བྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོར་འཕྲེང་ཅན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་བལ་གླང་མོའི་དྲུང་དུ་སོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་སྲོག་མ་སྐྱེས་ནས་ད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མ་བསད་དོ་ཞེས་བདེན་པའི་ཚིག་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གི་མི་ཡང་མང་དུ་བཀུམ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་མ་བཀུམ་ཞེས་བགྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ནི་འཕགས་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ཞེས་བྱོ། །དེ་ནས་སོར་འཕྲེང་ཅན་གོས་ཆགས་བཅོས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་བལ་གླང་མོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པས། བདེ་བར་བཙས་ནས་སོར་འཕྲེང་ཅན་ཡང་ཕྱིར་གནས་སུ་འོངས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ། སོར་འཕྲེང་ཅན་འཛིན་དུ་ཆས་པ་ལས། དཔུང་གི་ཚོགས་འགྲོ་བའི་ལམ་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གྱི་དྲུང་དུ་བྱུང་བས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ན་དགེ་སློང་ལུས་ཐུང་ལ་མི་སྡུག་པ་དབྱངས་རབ་ཏུ་སྙན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། གཙུག་ལག་ཁང་ན་དབྱངས་བྱེད་པར་དཔུང་གི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོས་ནས། སྐྱོ་མི་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་ཉན་འདོད་དེ། གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ཡང་རྣ་བ་བཏུད་ནས་འགྲོར་མི་བཏུབ་པར་ཉན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཅིའི་ཕྱིར་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་འགྲོར་མི་གཏུབ་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དབྱངས་སྙན་པ་ཉན་འདོད་པའི་ཕྱིར་འགྲོ་མི་བཏུབ་བོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེས་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡང་འདི་ལྟར་ཆོས་ཉན་པར་དགའ་ན། བདག་མིའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཉན་པར་བྱའོ་ཞེས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་ནས། གླང་པོ་ཆེའི་ཤིང་རྟ་ལས་བབས་ཏེ་རལ་གྲི་ཡང་བཀྲོལ། གདུགས་ཀྱང

བཞག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་དབྱངས་སྙན་པ་དེ་སྐུ་ལགས་པས་བཀྲུས་པར་འཚལ་ཏེ། གར་
ཤ་པ་ནི་སྟོང་ཕྲག་བཞི་བཅུ་ཞིག་ཀྱང་འབུལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔར་སྦྱིན་པ་བྱེད་པའི་འོག་ཏུ་ཐད་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སྔར་ཐད་ན། གར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་
ཀྱང་སྦྱིན་མི་འདོར་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་དགེ་སློང་དེ་ཐད་ནས། ཏ་ཙང་མི་སྡུག་ལ་ཕྲང་ཚེས་པས།
གར་ཤ་པ་ནི་གཅིག་ཙམ་ཡང་སྦྱིན་པའི་སེམས་མ་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་འདིའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་ཕྲང་ལ། དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་འདི་
སྔོན་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་གཟུང་ཞིག་དང་བཤད་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཞེས་བྱ་
བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཀྲི་ཀྲི་བྱི་ཞེས་བྱ་
བས་རིང་བསྲེལ་བསྡུས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་པར་བྱས་པ་ལས། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཞིག་མིར་སྤྲུལ་ཏེ། རྒྱལ་
པོའི་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས། རིང་བསྲེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་པ་འདི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བགྱི་འམ། ས་ལས་བགྱི་ཞེས
གསོལ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། མཆོད་རྟེན་ནི་རིན་པོ་ཆེས་བརྩིགས་དགོས་ན། རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་མེད་པས་ས་ལས
བྱ་དགོས་སོ། །གྲུ་བཞིའི་ངོས་ཅིག་ཀྱང་དཔག་ཚད་ལྔ་ར་ཕྱིན་པ་དང་། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་
བར་བརྩིགས་དགོས་སོ། །ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་བཞི་ནི་ཀླུའི་
རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་མཆོད་རྟེན་བྱེད་པས། བདག་ཅག་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་བཏང་སྙམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་
ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ། འདི་ལྟར་བསྟབས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀླུ་
རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གྲོང་ཁྱེར་ངོས་བཞིའི་ཕྱི་རོལ་ན། རྒྱ་མིག་ཆེན་པོ་བཞི་ཞིག་ཡོད་དེ།

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ། བག་གུ་བྱུས་ན་ཐམས་ཅད་པའི་ཊྭ་ཧྲ་སྔོན་པོར་འགྱུར་རོ། །ལྷོ
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལ་ཆུ་བཏུས་ཏེ་བག་གུ་བྱུས་ན་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར་རོ། །ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལ་
བཏུས་ནས་བག་གུ་བྱུས་ན་ཐམས་ཅད་དངུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ་བག་གུ་བྱུས་ན་
ཐམས་ཅད་ཤེལ་དཀར་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་པ་ཐོས་ནས། ལྷག་པར་དགའ་
མགུ་རངས་ཏེ། དོས་བཞིའི་ལག་དཔོན་རེ་རེ་བསྐོས་ནས། དོས་རེ་རེ་ཕྱེད་དུ་བཏུག་པ་ལས། དོས་བསུམ་གྱི་ལག་
དཔོན་གྱིས་མཆོད་རྟེན་ཉིད་དུ་ཟིན་པ་ན། དོས་གཅིག་གི་ལག་དཔོན་གྱིས་ལོ་ལོ་བྱས་པས་ཟིན་དུ་མི་ཉེ་སྟེ། རྒྱལ་པོ
ཉིད་མཆོད་རྟེན་ཕྱེད་པ་ལ་ལྟར་སོང་སྟེ། ལོ་ལོ་བྱས་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་མ་བྱས་པས་མ་ཟིན་ཏེ། ཆད་
པས་གཅོད་དོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། མི་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྲིས་ནས། འདི་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཏ་ཙང་ཡང་ཆེས་པས་འདི
ནམ་ཡང་མི་ཟིན་ཏོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ནན་ཐུར་བསྐྱེད་པས་ཀུན་གྱིས་ཉིན་མཚན་ལ་བརྩོན་འགྲུས
བྱས་ནས། དུས་གཅིག་ཏུ་གཅིག་ཆར་ཟིན་ཏོ། མཆོད་རྟེན་ངོ་མཚར་དུ་མཐོང་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་འཚེར་ཞིང་
དབྱིབས་ཀུང་ལྷག་པར་ལེགས་པས། དོས་དཔོན་ཁྲིས་པ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས། སྔར་ཉེས་པ་རྣམས་འགྱོད་ཅིང་
བཤགས་ཏེ། གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཅིག་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེ་མ་ལ་བཏགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །
བདག་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྒྲ་སྐད་ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་དང་། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་ན་དེས་དགའ་བར་ཤོག
ཅིག །མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཕྲད་དེ། འཁོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་ཤོག་ཅིག
ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དོས་གཅིག་གི་ལག་དཔོན་མཆོད་རྟེན་ཏ་ཙང་ཡང་
ཆེས་སོ་ཞེས་ཁྲིས་པ་དེ་ནི་དགེ་སློང་འདི་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་ཁྲིས་བཞིན་མཆོད་རྟེན་ཏ་ཙང་ཆེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཙམ
གྱིས། རྟག་ཏུ་ལུས་ཐུང་ལ་མ་སྡུག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་ཕུལ་ནས་མཆོད
རྟེན་ལ་བཏགས་ཏེ། སྒྲ་སྐད་སྙན་པ་དང་། ང་དང་ཕྲད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི

པར་དུ་སྨྲ་སྐད་རབ་ཏུ་སྙན་ཏེ། དང་དང་ཕྲད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཕྱིར་འགྲོ་བར་ཆས་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་གར་འགྲོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཡུལ་འདི་ན་དགྲ་མ་རྡུང་བ་སོར་འཕྲེང་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མི་ཀུན་བསད་ནས་མ་འདོས་པར་གནོད་པར་བགྱིད་པས། བདག་ཅག་དེ་ལ་ནན་རྒོལ་དུ་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སོར་འཕྲེང་ཅན་འདི་ད་ལྟར་ནི་གྲོག་སྲུར་ཡང་མི་གསོད་ན། གཞན་གསོད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། །རྒྱལ་པོ་ད་ཙམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་བཏུལ་ལམ་སྙམ་བསམ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སོར་འཕྲེང་ཅན་འདི་ད་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགྲ་བཅོམ་སྟེ། ཉེས་པའི་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཁང་ན་འདུག་གོ །རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ཕྲད་པར་འདོད་ན་འདི་དང་ཕྲད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་གནས་ཁང་དུ་བཏང་ངོ་། །སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་གནས་ཁང་གི་སྒོར་ཕྱིན་ནས། དགེ་སློང་སོར་འཕྲེང་ཅན་གནས་ཁང་གི་ནང་ན་འདུག་པ་ལུ་བའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྤུར་མི་མང་པོ་བསད་པར་དྲན་ཏེ། འཇིགས་སྐྲག་ནས་འཁམས་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་ཕྱིར་ལངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ནས་ཅི་ལྟར་ལགས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་པཱ་ར་ན་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། བྱ་མིན་ཏུ་གདུག་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཟས་སྲུ་སྲིན་སྲུ་གདུག་པ་འབའ་ཞིག་ཟའོ། །ལུས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གདུག་པས་རིག་པར་ཉེར་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །གར་འཕུར་གར་འགྲོ་བའི་འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་ཀུན་ཅར་ཀྱང་དོགས་ས་ལ་ལྷུང་ཞིང་ཀུན་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བྱ་གདུག་པ་དེ་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ན་ཕྱིན་ནས་ཤིང་ཁར་འདུག་སྟེ། སྐད་ཕྱུང་སྟེ་དེའི་ཚེ་ཤིང་དེའི་དྲུང་ན། གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད་དོ། །བྱ་གདུག་པའི་སྐད་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་འཁམས་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ

དེའི་དུས་ན་བྲ་གཏུག་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་གྱིས་སོར་འཕྲེང་ཅན་ཡིན་ནོ། །གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་སོར་འཕྲེང་ཅན་འདི་ནི་ཁྲོ་གཏུམ་པས་སེམས་ཅན་དེ་སྙེད་ཅིག་བསད་དེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་དགེ་བ་ལ་བཞག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་སོར་འཕྲེང་ཅན་
འདི་ད་ལྟར་དུས་འབབ་ཞིག་ན་མི་མང་པོ་བསད་དེ། ངས་བཏུལ་བར་མ་ཟད་དེ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་སོར་
འཕྲེང་ཅན་གྱིས་མི་འདི་དག་ཀུན་བསད་པ་ལས་ཀུན་ངས་བཏུལ་ཏེ། དགེ་བ་སེམས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཡང་
གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདི་དག་བསད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུག་པའི་
དངོས་པོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་
པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་
བ་ལ་མ་དར་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དཔུང་རྣམ་བཞི་དང་བཅས་ཏེ། ཚལ་གྱི་ནང་དུ་རྩེར་སོང་
སོང་བ་ལས། རི་དྭགས་དང་ཟླད་དེ་རི་དྭགས་ཀྱི་ཕྱི་བཞིན་རྒྱུགས་རྒྱུགས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུ་འཁོར་དང་
ཟླལ་ཏེ་ཚལ་སྟུག་པོར་ཕྱིན་ནས། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ངལ་ནས་རྟ་ལས་བབས་ཏེ། འདུག་པ་ལས་ཚལ་སྟུག་པོའི་
ནང་ན་སེང་གེ་མོ་ཞིག་གནས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཉེན་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་ཚལ་གྱི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུ་
འདུག་པ་དང་ཟླད་ནས། སེང་གེ་མོ་ལྷག་པར་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་བསྐོར་ནས་མཇུག་མ་བཏེགས་ཏེ་
སྐྱོགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འདོད་ཆགས་སྐྱེས་པར་རིག་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །འདི་གཅན་ཟན་ཁྲོ་བོ་ཡིན་
ཏེ། བདག་བསད་པའི་མཐུ་ཡང་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་ཡིད་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན་བདག་གི་སྲོག་ལ་འབབ་པོ་སྙམས་
ནས། སྐྲག་བཞིན་དུ་སེང་གེ་མོ་ལ་འདོད་ཆགས་སྤྱད་དོ། །དེ་ནས་སེང་གེ་མོ་ཕྱིར་སོང་བའི་འོག་ཏུ་གཡོག་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་བསྙུངས་ཏེ་པོ་བྲང་དུ་ཁྲིད་དོ། །དེའི་ཚེ་སེང་གེ་མོ་དེ་སྦྲུམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚང་ནས་བུ་ཞིག་བྱུང་

ན༔ ལུས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མི་དང་འདྲ་སྟེ། ཀང་པ་ཨབའ་ཞིག་ཁྲ་བོར་འདུག་གོ །སེང་གེ་མོས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་
བུ་ཡིན་པར་ནན་ནས་རྒྱབ་ཏུ་བཀལ་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཐད་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བདག་གི་བུ་ཡིན་པར་ཤེས་
ཏེ༔ གསོས་བསྐྱེད་དེ་དེའི་ཀང་པ་བཀྲ་བའི་ཕྱིར་མིང་ཡང་ཀང་བཀྲར་བཏགས་སོ། །གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཚོད་དུ་སྐྱེས་པ་
དང༔ མིང་དུ་དཔའ་ཞིང་རྩལ་ཡོད་པར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཚེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཐོབ་ནས།
བཙུན་མོ་གཉིས་བླངས་སོ་བཙུན་མོ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་རིགས་སོ། །གཅིག་ནི་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སོ། །ཕྱིས་ཀང་བཀྲ་དེ་
སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་འཆག་ཏུ་སོང་ནས། བཙུན་མོ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །བཙུན་མོ་ཁྱོད་གཉིས་གང་
ངའི་ཕྱིར་བཞིན་མགྱོགས་པར་འོང་སྟེ། གང་སྔར་ཐད་པར་དེ་ལ་ཉེ་མ་གཅིག་གི་བར་དུ་རྩེ་དགའ་ཞིང་ཡོངས་སུ
སྤྱོད་དོ། །གང་ཕྱིར་འོང་བ་དེ་ནི་ང་དང་ཐད་དུ་མི་བཏུབ་ཅེས་བསྒོ་ན། རྒྱལ་པོ་དེ་སོང་བའི་འོག་ཏུ་བཙུན་མོ་གཉིས
ཀྱང་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ། བཙོན་པ་བསམས་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཆས་སོ། །ལམ་གྱི་བར་དུ་ན་ལྷའི་རྟེན་ཞིག་ཡོད་
པ་ལ་བཙུན་མོ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཅན་བཙོན་པ་བབས་ཏེ། ཕྱག་ཕྱས་ཏེ་སྨྱུར་དུ་སོང་བ་ལས་ཕྱིས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་
ནས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྔར་ཕྱས་པ་བཞིན་དུ་མ་བསྙེན་ཏོ། །དེ་ནས་བཙུན་མོ་དེ་ནི་སྡང་སྐྱེས་ཏེ་ལྷ་ལ་ཞིས་ཏེ། བདག་
ནི་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བར་དུ་ཕྱིས་ནས་རྒྱལ་པོས་མ་དད་དོ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་མཐུ་ཞིག་ཡོད་ཡང་དག་ན་ཅིའི་
ཕྱིར་དེའི་མགོན་དང་བསྐྱབས་མི་བྱེད་ཅེས་ཤིན་ཏུ་ཞིས་ཧམ་ནས། ཡིད་འདི་སྙམ་དུ་གནོད་པར་བྱ་བར་བསམས་སོ། །
རྒྱལ་པོ་དེ་ཕྱིར་པོ་བྲང་དུ་འོངས་ནས། བཙུན་མོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཉེ་མ་གཅིག་ཅི་དགའ་བར
བྱེད་དུ་གནང་བར་དབང་བསྒྱུར་ཅིག་བྱས་པ་དང་། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། མི་
མང་པོ་བཟློག་སྟེ་ལྷའི་རྟེན་བཅོམ་ནས་ས་ལ་བསྙམས་སོ། །དེ་ནས་ལྷ་རྟེན་བཤུང་བའི་ལྷ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ།
འཁྲུགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པར་བྱ་བར་བསམས་ཏེ། པོ་བྲང་གི་ནང་ན་སོང་བ་ལས་པོ་བྲང་སྲུང་བའི་ལྷ་དེས
ནང་དུ་མ་བཏང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་རྡར་སྒྲོན་གཅིག་རྡར་སྒྲོན་ལྷགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གནས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཀང་བཀྲ་དེས

ཟངས་སྒྲོང་དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཞིང་པོ་བྲང་དུ་འོངས་ཏེ། ཟས་བཟང་པོ་
ནི་མི་འདོད་ཀྱིས། ཟས་ཐ་མལ་པ་ཙམ་ཟོས་ནས་ཕྱིར་འགྲོའོ། །ཉི་མ་གཅིག་ཟངས་སྒྲོང་དེ་མི་འོང་བར་ལྷ་རེས་ཤེས་
པས༑ ཟངས་སྒྲོང་གི་ལུས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ། པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འགྲོ་བར་བསམ་པ་ལས། པོ་བྲང་བསྲུང་བའི་ལྷས་ཤེས་
ནས་ནང་དུ་མ་བཏང་བ་དང་། སྒོ་ནས་བོས་ཏེ་ནང་དུ་འོང་དུ་མི་སྟེར་རོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཟངས་
སྒྲོང་ཕྱི་རོལ་ནས་འཁོད་པ་མཐུར་དུ་ནང་དུ་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། པོ་བྲང་བསྲུང་བའི་ལྷས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་
བཀའ་བཞིན་དུ་མ་བཀག་སྟེ་ནང་དུ་བཏང་ངོ་། །ནང་དུ་འོངས་པ་དང་ཟངས་སྒྲོང་གི་སྟན་ལ་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོས་
ཀྱང་རྟག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཅི་ཟ་བར་ཙམ་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཟངས་སྒྲོང་སྤྲུལ་པ་དེས་ཁ་ཟས་ཟར་མ་བཏུབ་ནས།
རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁ་ཟས་འདི་ནི་ངན་ཚེས་ཀྱི་ཤ་དང་ཉ་ནི་ཟའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་
ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཟངས་སྒྲོང་ཆེན་པོ་སྔ་ཅན་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཐ་མལ་པ་ཟ་བས་ན་ཤ་དང་ཉ་མ་སྦྱར་བ་ཡིན་
ནོ༑ ༑ཟངས་སྒྲོང་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་པ། ད་ཕྱི་ཙན་ནི་ཁ་ཟས་ངན་པ་འདི་དག་མི་འདོད་ཀྱིས་ཤ་དང་ཉ་སྦྱོར་ཅིག་ཅེས་
སྨྲས་ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཟངས་སྒྲོང་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཤ་དང་ཉ་སྦྱར་ནས། ཕྱི་དེ་ཉིད་
ཟངས་སྒྲོང་རྟེང་པ་འོང་བ་ལ་ཕུལ་ལོ། །ཟངས་སྒྲོང་དེ་ཞེ་སྡང་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྲིམས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཟངས་
སྒྲོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཟངས་སྒྲོང་ཆེན་པོ་ཁར་ཙང་འོང་བ་ན་ཁ་ཟས་འདི་ལྟ་བུ་སྦྱོར་ཅིག་མ་བསྒོ་འམ།
ཟངས་སྒྲོང་གིས་སྨྲས་པ། ཁར་ཙང་ན་བས་ཉི་མ་གཅིག་ཟན་བཅད་དེ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་བསྒྲོ།
ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལ་བརྟེན་པས་འདི་ལྟ་བུར་བྱུས་པ་ཡིན་གྱིས། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མི་ཤ་འབའ་ཞིག་ཟ་
བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཉིན་ཅིག་རྒྱལ་པོའི་གཡོས་མཁན་གྱིས་ཤ་མ་འབྱོར་ནས་འཕྲལ་དུ་
ཤ་གཞན་མ་རྙེད་དེ། བྱིས་པའི་རོ་ཞིག་དང་ཕྲད་ནས། ཤ་ཡང་རུང་ངོ་སྙམ་པ་བསམས་ནས་མགོ་དང་རྐང་ལག་བཅད་
དེ་གཡོས་སུ་བྱས་ཏེ། སྔོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བདབ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་བྲིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཤ་དེ་ཟོས་ནས་སྙིང་གི

ཤ་བས་ལྷག་པར་ཞིམ་པོ་གཡོས་མཁན་ལ་སྦྲ་ཅན་གྱི་ཤ་འདི་ལྟ་བུ་རོ་མེད་དོ། །ཤ་འདི་ནི་ལྷག་པར་ཞིམ་ན་ཅིའི་ཤ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། གཡོས་མཁན་སྐྲག་ནས་ལྐོ་བ་ས་ལ་པབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་མི་ཁྲོ་ན་དྲང་པོར་གསོལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲང་པོར་སྨྲོས་དང་། ཁྱོད་མི་ཁྲོའོ་ཞེས་བསྒོའོ། །གཡོས་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་འཕྲལ་བརྟབ་པས་ཤ་གཞན་ནི་མ་རྙེད་དེ། བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་འགུམ་པའི་རོ་ཞིག་རྙེད་དེ་དེ་གཡོས་སུ་བཅོས་ཏེ་གསོལ་བ་ལས་རྒྱལ་པོས་མཆིན་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་ཤ་འདི་ལྷག་པར་ཞིམ་གྱི་ད་ཕྱིན་ཆད་ཤ་འདི་ལྟ་བུ་རྟག་ཏུ་སྦྱོར་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། གཡོས་མཁན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྔར་ནི་བྱིས་པ་གུམ་པའི་རོ་ཞིག་རྙེད་དེ་གཡོས་སུ་བཅོས་པ་ལགས་ཀྱིས། འདི་ལས་ནི་མི་རྙེད་དོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསྒོ་བ་ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱིས་གསང་ཐུབ་ཅིང་གཞན་གྱིས་མ་ཚོར་བར་ཁྱོང་ཞིག་དང་། ང་ལ་དབང་ཡོད་ཅེས་བསྒོའོ། །གཡོས་མཁན་གྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་མཚན་མོ་གསང་སྟེ་བརྐུས་ནས། སང་དེ་ཉིད་བཞིན་དུ་གཡོས་སུ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་མི་དག་པལ་ཆེར་ཚེ་ངེས་འདེབས་སོ། །བུ་སྟོར་རོ་ཞེས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲགས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་གྱུར་ཞེས་བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ་བགྲོས་ནས། མཚན་མོ་ལམ་སྲང་མདོར་མེལ་ཚེ་བྱས་ཏེ། བལྟས་ན་རྒྱལ་པོའི་གཡོས་མཁན་གྱིས་བུ་ཆུང་ངུ་རྣམས་བརྐུས་པ་ཟིན་ནས། བཅིངས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཁྲིད་ནས་སྔ་ཕྱི་བུ་འདི་སྟོར་ཅིག་སྟོར་རོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཅང་མི་སྨྲ་བ་གྱུར་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གསོལ་ཀྱང་ཅང་མི་སྨྲ་བ་ལས། བདག་ཅག་གིས་ཉེས་པ་བྱེད་བྱེད་པ་ཟིན་ཏེ། ཉེས་པར་མངོན་ན་ཞལ་ཆེ་བཅད་པའི་རིགས་སོ། །མི་སྨྲ་བའི་མི་རིགས་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ངས་བསྒོ་བ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་རྣམས་མི་དགའ་སྟེ། མགོན་དུ་བཟུང་ནས་སོ་སོར་སོང་ངོ་། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ནི་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པའི་བུ་ཀུན་ཟོས་པའི་དགྲ་ཡིན་ཏེ། མི་ཤ་ཟ་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྡེ་དེ་གཅིག་ཏུ་བྱར

མི་རྟུང་གིས་གནོད་པར་གྱུར་པའི་དགྲ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མེད་པར་བྱ་བའི་རིགས་སོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོ་བསད་པར་གྲོས་བྱས་སོ། །གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེར་རྫིང་བུ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་ཉིན་ཞིག་བཞིན་དུ་ཁྲུས་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ལ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ནང་དུ་དཔུང་གི་ཚོགས་སྦས་ནས། རྒྱལ་པོ་རྫིང་བུར་ཁྲུས་བྱེད་པ་ན་དཔུང་གི་ཚོགས་མང་པོས་བསྐོར་ཏེ་བཟུང་ནས། བསད་པར་བྱས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དེ་སྐྲག་ནས་དཔུང་གི་ཚོགས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་བསྐོར་ཏེ་འཛིན་དུ་འོང་ཞེས་བྱས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབངས་མང་པོ་གསོ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་འབངས་ཀྱི་བུ་ཀུན་ཟོས་པས་འབངས་ཐམས་ཅད་གནས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པས་ད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་བསད་དོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ནི་ཉེས་མེད་ཀྱི་ད་ཕྱི་ཅད་འདི་ལྟར་མི་བྱ་བས། དེའི་ཚེ་བཏང་དུ་རྟུང་ངམ་མི་རྟུང་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་གནམ་ལ་ཁ་བ་ནག་པོ་བབ་པ་འམ། ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་ལ་སྤྲུལ་ནག་པོ་སྐྱེས་ཀྱང་བཏང་བ་མེད་ཀྱིས་ད་མ་སྨྲ་ཞིག །རྒྱལ་པོ་རྐང་བཀྲུས་ཀྱང་བློན་པོས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཐོས་ནས། ད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་སྲོག་འཕྲུལ་ལོ་སྙམ་སྟེ་ཡང་བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ད་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསད་པར་ཆད་ན། སྐད་ཅིག་ཁོ་ན་ཞིག་ཁོ་བོ་བདེ་བར་སེམས་སུ་ཆུག་ལ། གནོད་སོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་བློན་པོས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་དེ་བསྡད་དེ་སེམས་སུ་བཅུག་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་ཡིད་ལ་འདི་སྙམ་དུ་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །བདག་གི་སྔོན་ཅད་དགེ་བ་ཅི་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བྱས་པ་དང་། རྫང་སྤོང་ལ་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུས། བདག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བའི་སྲིན་པོར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བསྔོས་ཏེ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། བསྔོས་མ་ཐག་ཏུ་སྲིན་པོར་གྱུར་ཏེ། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་མཐུས་བསྔོས་ཏེ་ང་ལ་གནོད་པར་བྱས་ཀྱང་ངའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རང་སོས་པར་གྱུར་ཏེ།

ད་ཕྱིན་ཆད་ནི་ཁྱོད་བསོད་པར་གྱིས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་བུ་སྨུག་ཅིང་འབདས་པ་ཐམས་ཅད་བཟའ་བར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། འཕྱུར་ཏེ་རི་ལ་བབས་ནས་ཕྱིན་ཅད་མིའི་ནང་དུ་མི་ཟ་བར་གྱུར་ཏོ། །མི་མང་པོ་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་ནས་ཏག་ཏུ་ཐོས་ཤིང་གཡབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་སྲིན་པོ་མི་ལ་ཟ་ཞིང་སྲིན་པོ་མང་དུ་བསྐོར་ནས་འཁོར་དང་གཡོག་ཀྱང་མང་པོར་གྱུར་ཏེ། སྲིན་པོའི་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་སྲིན་པོ་ཀྲང་བཀྲ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་དང་གཡོག་ཏུ་གྱུར་ན། བདག་ཅག་ལ་སྨོན་མོ་ཆེན་མོ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། སྲིན་པོ་ཀྲང་བཀྲས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས། རྒྱལ་པོ་ལྡ་བརྒྱ་བསད་དེ་སྨོན་མོ་བྱ་བར་བསྒྲིས་ནས་སོང་སོང་ནས་རྒྱལ་པོ་བླངས་ཏེ་ཐག་ཕྲུག་ཏུ་བཙུག་གོ །བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་ནི་རྙེད་དེ། རྒྱལ་པོ་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཐག་ཕྲུག་ན་གཅིག་ལ་ཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་ནི་འཕང་སྐྱེ་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་མེད་དེ། གལ་ཏེ་སུ་ཏ་སོ་མ་སྐྱོབས་དང་ལྡན་པ་དེ་འདིར་འོང་ན་བདག་ཅག་ཐར་ཀྱང་སྲིད་ཀྱིས་སུ་ཏ་སོ་མ་འདིར་འོང་བར་……སྲིན་པོ་ལ་གསོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བགྲོས་ནས། སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨོན་མོ་བྱེད་ན། བདག་ཅག་མིའི་རྒྱལ་པོ་འབའ་ཞིག་བསད་དེ་སྨོན་མོ་བྱས་པས་སྨོན་མོ་བཟང་པོར་མི་འགྱུར་གྱིས། སུ་ཏ་སོ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་རྙེད་ན་གཏོར་སྨོན་མོ་ཆེན་མོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསོལ་པ་དང་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོས་འདི་ནི་ཅི་དཀའ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱུར་ཏེ་སུ་ཏ་སོ་མ་ལེན་དུ་སོང་ངོ་།།

དེའི་ཚེ་ན་སུ་ཏ་སོ་མ་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁྲུས་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ལས། ལམ་དུ་བྲམ་ཟེ་སློང་བ་ཞིག་དང་ཕྲད་དེ། སྦྱིན་པར་བྱས་ནས་བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཁྲུས་ཤིག་བྱེད་དུ་འགྲོ། ད་ཕྱིར་ལོག་ནས་སྦྱིན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྲུས་བྱེད་དུ་སོང་བ་ལས་ཁྲུས་བྱེད་པ་ན་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་འོངས་ཏེ་ཐག་ཕྲུག་ཏུ་ཁྱེར་རོ། །དེའི་ཚེ་སུ་ཏ་སོ་མ་མི་དགའ་སྟེ། ངུས་པ་དང་ཀྲང་བཀྲས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ནི་གཞན་པས་ལྷག་པར་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མཆོག་གོ་ཞེས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ནི་ཅེས་ཀྱང་མི་སྐྲག་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་

ཕྱིར་མི་དགའ་སྟེ། བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལྟར་དུ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སུ་ཏ་སོ་མས་སྲིན་པོ་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ནི་ལུས་ལ་ཆགས་མེད། སྲིན་པོས་འཇིགས་པས་མི་དགའ་བ་མ་ཡིན་གྱིས། བདག་ཐོག་མ་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་མ་སྤྱོད་ན། ད་ནི་ ཁྲུས་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་བྲམ་ཟེ་སློང་བ་ཞིག་དང་ཕྲད་དེ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁྲུས་བྱས་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་སྦྱིན་པ་'''' སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྲུས་བྱེད་དུ་སོང་བ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་འདིར་ཁྱེར་ཏེ་འོང་བས། བདག་གིས་བརྫུན་དུ་སྨྲས་སོ་སྙམ་སྟེ་མི་དགའོ། །ལུས་དང་སྲོག་ལ་ཆགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་ཞག་བདུན་ཞིག་བསྐྱལ་ཏེ། བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཡང་འགྲུམ་དུ་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ༔ ༔སྲིན་པོས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ད་བཏང་ན་ཕྱིར་འོང་དུ་བཏུབ་པ་འམ། སྨྲས་པ་གལ་ཏེ་མ་འོང་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་བླངས་པའི་མཐུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཕྱིར་བཏང་ངོ་། །སུ་ཏ་སོ་མ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ཙམ་ན། བྲམ་ཟེ་དེ་ཡང་ད་དུང་འདུག་སྟེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། བྲམ་ཟེ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ནོ། །བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་སུ་ཏ་སོ་མ་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སྲོག་དང་བྲལ་བར་འགྲོ་བས་ཕྱིར་ཡུལ་ལ་ཆགས་ན་མི་དགའ་བར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། བསྐལ་པའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པ་ན། །གནམ་དང་ཀླུང་ཡང་རབ་འབར་སྟེ། །རི་རབ་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་༔ ༔ཐལྦ་ཅན་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་འགྱུར། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་ལྷ་མ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅིང་ཉམ་ཉེས་ཏེ༔ ༔གནམ་དང་ས་ཡང་མེད་འགྱུར་ན། །རྒྱལ་སྲིད་ལྟ་ཞིག་ག་ལ་རྟག །སྐྱེ་རྒ་ན་དང་འཆི་བ་ཡི། །འཁོར་བའི་མཐའ་ནི་ཟད་མི་ཤེས། །རེ་ཞིག་འདོད་པ་མ་གྲུབ་ན། །མྱ་ངན་གྱིས་ནི་གདོན་པར་འགྱུར། །འདོད་པ་སྐྱོན་དུ་རབ་ཆེ་སྟེ། །ཉེས་པ་གཞན་ནས་འོང་བ་མེད། །ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་བཅས་པ་ན། །ཡུལ་སྲིད་ཡིད་བརྟན་ཏུང་རེ་སྐན། །ཡོད་པ་ཡེ་ནས་མེད་པ་སྟེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དར་བ་ཡོད་ན་རྒུད་པ་ཡོད། །བདེན་པ་ངེས་པར་རྫུན་འགྱུར་རོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་ཐོག་ཐག །སྒྱུར་མ་ལ་ནི་ཀུན་གནས་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་ཅི་ལྟར་སྣང་བཞིན་དུ། །ཡུལ་གྱི་སྲིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་མེད་དོ། །

གཏུག་པའི་སྤྲུལ་པ་བཞི་ལ་གནས་ཏེ། །མ་རིག་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ལ། །བདེ་བའི་གནས་སུ་ཀུན་འཛིན་ཏོ། །གཟུགས་
ལ་རྟག་པའི་བདག་མེད་དེ། །སེམས་ལ་རྟག་པའི་ཁྱིམ་ཡོད་མེད། །ལུས་དང་སེམས་ཀྱང་བྲལ་གྱུར་ན། །ཡུལ་
ཞིད་ལྟ་ཞིག་ཡོད་རེ་སྐན། །དེའི་ཚེ་སུ་ཏ་སོ་མས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། དོན་ཡིད་ལ་བསམ་པ་
བཞིན་དུ་དགའ་སྟེ། རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་པོར་བཙུག་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཕྱི་ཕྱག་ཕྱས་ཏེ། འཐམས་པ་བཞིན་དུ་
ཕྱིར་འགྲོ་བར་བྱས་པ་ལས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཀྲང་བཀྲས་མ་བསྐྱངས་ཤིག
བདག་ཅག་གིས་བསམས་ན། རྒྱལ་པོ་སྐུ་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་ལྷུགྣ་གྱི་ཁང་པ་བྱས་པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་ནས།
ཀྲང་བཀྲ་དཔའ་མོད་ཀྱི། ཅི་འདིར་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་རྣམས་དང་མི་མང་པོ་རྣམས་ལ་བསྒོ་བ།
མི་ཅི་སྐྱེས་པ་ལ་བརྫུན་མི་ཟེར་བའི་ཁྲེལ་ལྐུས་དགོས་ཏེ། བརྫུན་དུ་སྨྲས་ན་གསོད་ཀྱང་དགའ་བ་མ་ཡིན་པས། ཐོག
མ་འཐམས་པ་བཞིན་དུ་ཚེ་འཕོས་ཀྱང་བླའི་བརྫུན་སྨྲས་ཏེ་གསོད་པར་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་ཁྲེལ་ལྐུས་བྱས་པའི་ལེགས་
པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་སྐྱོན་མང་པོ་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཐུ་དད་ཀྱིས་བརྟུངས་ཏེ།
ཚིག་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་བསྐྱལ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོ་ངེས་བཏབ་སྟེ། བརྒྱུད་ཞིང་
འཁམས་པས་གྱུར་ཏོ། །སུ་ཏ་སོ་མ་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སོང་བའི་ཚེ། སེན་པོ་ཀྲང་བཀྲས་ཀྱང་སུ་ཏ་སོ་མ་འདིར་
འོངས་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །སྐམ་བསམས་ནས། རིའི་རྩེ་མོར་བྱུང་སྟེ་བལྟས་པ་དང་། སུ་ཏ་སོ་མ་ལམ་དུ་རྒྱང་
མ་ནས་སྒྲིག་འདོར་དུ་འོང་བ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཉེ་བར་འོངས་ཏེ་བལྟས་ན་སྡོད་པས་ཀྱང་ལྷག་པར་དགའ་བའི་མདངས་
ཡོད་པས་སེན་པོའི་རྒྱལ་པོ་སུ་ཏ་སོ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྒྲིག་འདོར་བལྟ་བདག་ལ་དགའ་བ་ཅི་ཞིག
ཡོད་ན། ཁྱོད་འཆི་བ་གཏོང་ས་པ་ལས་སྒྲིག་ཀྱང་མི་འཕོ་ཐམ། ཁྱོད་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་པན་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་རྙེད་
ནས་འདི་ལྟར་དགའ་ཞེས་རྙེས་སོ། །སུ་ཏ་སོ་མས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་དཔག་མེད་མཛད་དེ།
བདག་གི་འཚོ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱལ་ནས་བདག་གི་སྔར་དམ་བཅས་པ་ལས་མ་འགལ་ཏེ། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱིན།

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཐོས་ནས་ཡིད་ལ་གཅགས་ཏེ། བསམ་པ་བྱུང་བས་འདིར་སྲོག་གཏད་ཡང་གསོན་པ་བས་དགའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཀྲང་བཀྲས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཅི་ཞིག་ཐོས་པ་ཁོ་བོ་ལ་ཡང་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་༑ སུ་ཏ་སོ་མས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་སྐད་ཐོས་པ་ཡང་སྨྲས། དེ་མ་ཡིན་པ་ཡང་གཞན་ཡང་གསོད་པའི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་སྡིག་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁས་པས་རྒྱ་ཆེར་སྨྲས་སོ། །སྲོག་མི་གཅོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱང་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། སྲིན་པོ་ཀྲང་བཀྲ་རབ་ཏུ་དགའ་རངས་ཏེ། སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅད་སྲོག་བཅད་པ་སྤྱངས་ནས། རྒྱལ་བུ་བྲག་ཕུག་ཏུ་བཅུག་པ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་སུ་ཏ་སོ་མས་དཔུང་གི་ཚོགས་བཀྲམས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཀྲང་བཀྲ་བསུས་ནས་ཕྱིར་ཡང་རྒྱལ་པོར་བཅུག་གོ །དེ་རང་སྲོང་གིས་དགོད་པ་བོར་བའི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱང་ཚངས་པས། དེ་ཕྱིན་ཅད་མི་ཤ་ཡང་མི་ཟ་སྟེ། སྔོན་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། སུ་ཏ་སོ་མ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཀྲང་བཀྲ་དེ་ནི་ད་ལྟར་སོར་འཕྲེང་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཀྲང་བཀྲས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མི་ཟོས་པ་རྣམས་ནི། སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་བསད་པའི་མི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །མི་འདི་དག་ཀུན་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བར་རྟག་ཏུ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་བསད་པར་གྱུར་པ། ངས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ལ་བཀོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ངས་སྔོན་དུ་རན་པ་སྔོན་མ་རབས་ཕྱེད་པའི་ཚེ་དངས་བཤད་པ་ལས་བཟློག་ཐུས་ན། ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ། སྡིག་པ་ཡོངས་སུ་ཟད་ན། འདི་དག་འདུལ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། །རྒྱལ་པོས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །མི་འདི་དག་སྔོན་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་རྟག་ཏུ་བསད་པར་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་བཤད་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་པ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེར་རྒྱལ་པོ་བལ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག

བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་སྲས་གཉིས་ཡོད་དེ། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ། ལྟ་ན་སྡུག་པ། རྩལ་དང་ལྡན་པའོ། །
དེའི་སྲས་ཆུང་ཤོས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་གི་ཕ་ཤི་འཕོས་ན་ཕུ་བོ་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །བདག
གཞོན་པས་རྒྱལ་པོ་ཡང་མི་ཐོབ་ན། མིར་སྐྱེས་ལ་རྒྱལ་པོ་ཡང་མ་ཐོབ་ན། མཐར་མལ་བར་འདུག་པ་ཡང་ཅི
རུང་། དབེན་པར་སོང་ནས་དྲང་སྲོང་གི་ལམ་བཙལ་བར་བྱ་སྙམ་ནས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ལ
འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ནི་དབེན་པར་དྲང་སྲོང་གི་ལམ་བཙལ་བར་དགའོ། །བདག་ལ་སྡུག་པར་འཛིན་ན
བསམ་པ་འདི་ལས་མ་བཟློག་ཅིག་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས་དེ
དབེན་པར་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ལོ་མང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཤི་འཕོས་ནས་ཕུ་བོ་རྒྱལ་སར་གཤེགས་སོ། །
ཕུ་བོ་ཡང་རྒྱལ་སར་ཞུགས་ནས། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། རིགས་འཚོབ་པའི་མི
མེད་དོ། །བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བགྲོས་པ་དང་། དེ་ལ་བློན་པོ་གཅིག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ
ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་སྲས་ཆུང་དུ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏེ། ད་ལྟར་རི་ལ་དྲང་སྲོང་བྱེད་ཅིང་འདུག་གོ །
དེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་རྒྱལ་པོར་གཞུག་གོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་ན་ད་ལྟར
སྤྱན་དྲངས་ལ། རྒྱལ་པོར་གཞུག་གོ་ཞེས་བགྲོས་ནས། རི་ལ་རྒྱལ་བུ་ཚོལ་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་དག་རྒྱལ་བུ་དང་ཕྲད
ནས་བདག་ཅག་རྒྱལ་པོ་མེད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་བྱ་དགོས་ཀྱིས་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དྲང་སྲོང་གིས་ཚིག་འདི
ནི་འཇིགས་སུ་རུང་སྟེ། ཁོ་བོ་དབེན་པ་འདི་ན་རབ་ཏུ་བདེ་སྟེ་སྡུག་ངན་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ནི་མ་རུང
བ་ཡིན་པས། རྒྱལ་པོ་ཡང་གསོད་དེ། བདག་གིས་མི་ནུས་སོ། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོའི་གདུང
ཆད་དེ་གདུང་འཚོབ་པ་མེད་ཀྱིས། དྲང་སྲོང་ཁྱོད་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་གདུང་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་མི
ཐམས་ཅད་མགོན་མེད་པར་གྱུར་པས། འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
དྲང་སྲོང་གིས་ཀྱང་མ་བཟོད་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་ཡང་ཡུལ་དུ་འོངས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་བྱས་སོ། །

སྣང་སྐྱོང་དེ་ཆུང་ངུ་ནས་འདོད་ཆགས་ལ་མ་འབགས་པ་ལས། སྲིད་འཚོ་ཞིང་བགས་ཀྱིས་བུད་མེད་དང་འབགས་པས་སྦྱིར་འདོད་ཆགས་ཆེ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཉིན་མཚན་དུ་འདོད་ཆགས་ལ་བག་མེད་པས། འདི་སྐད་བཀར་གཏགས་སོ། །ངའི་ཡུལ་མི་ལས་བུ་མོ་ཡོད་པ་རྣམས་བག་མར་བཏང་ནས། སྔར་ང་དང་སྲིད་པའི་འོག་ཏུ་བག་མར་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀར་གཏགས་སོ། །ཡུལ་དུ་བུད་མེད་སྤྱུག་གུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མི་རིགས་པར་སྤྱོད་དོ། །དེའི་ཚེ་བུད་མེད་ཅིག་གཅིག་མི་མང་པོ་ཚོགས་པའི་མདུན་དུ་སྙིན་མོར་བྱུང་སྟེ། གཅིན་གཅི་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀད་དེ་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པ་འདི་ཅི་བྱེད་ཅེས་སྨྱུས་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུད་མེད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་མདུན་དུ་གཅིན་གཅི་བ་ལ་ངོ་ཚ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱེད་ཅག་གཅིག་གི་མདུན་དུ་གཅིག་གིས་གཅིན་གཅིད་ཀྱང་ངོ་མི་ཚ་ན་ཁོ་མོ་བུད་མེད་དུ་འདྲ་བའི་ནང་དུ་གཅིན་གཅིད་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཅི་ཞིག་ཡོད། མི་མང་པོས་སྨྲས་པ༑ ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་སྨྲས་པ་འདི་ནི་ཅིའི་ཐ་ཚིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། །ཡུལ་འདི་ན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པོ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱིས། གཞན་མི་ཐམས་ཅད་བུད་མེད་ཡིན་དུ་ངེས་སོ། །ཁྱོད་ཀུན་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་བ་མི་རིགས་པ་རྒྱལ་པོས་བྱེད་པ་མི་རིགས་སོ། །དེ་ནས་མི་མང་པོ་ངོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་པར་གྱུར་ཏོ། །བུད་མེད་འདིས་སྨྲ་བ་བདེན་ཏེ། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས། རྒྱལ་པོ་འདི་མེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་བགྲོས་ནས། ཐམས་ཅད་གྲོས་མཐུན་ནས་རྒྱལ་པོ་སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་དཔུང་གི་ཚོགས་སྤྲས་ནས། རྒྱལ་པོ་རྗེང་བུར་འོངས་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ལོགས་ནས་བཟུང་སྟེ། བསད་པར་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྐྲག་ནས་མི་ཁྱེད་ཅག་ཅི་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་མྱོས་ནས་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིགས་སུན་ཅེད་སྨྲ་བབ་སྟེ། བདག་ཅག་མ་བཟོད་ཅེས་ནས་ཁྱེད་མེད་པར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་འཇིངས་པ་གདོང་བཙལ་ལོ་སྐུམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏོ། །བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྡོན་ཅན་ནི་བདག་གིས་ཉེས

པ་བདེན་གྱིས། ཕྱིན་ཅད་དེ་ལྟར་མི་བྱ་ན་བཏང་དུ་རུང་ངམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་གནམ་ལ་ཁ་བ་ནག་པོ་བབ་པ་འམ། མགོ་ལ་སྤྲུལ་ནག་པོ་སྐྱེས་ཀྱང་མི་གཏང་གི་མ་སྨྲ་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་གསོད་དོ་སྙམ་སྟེ། ཐོས་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ང་སྔོན་རི་ལ་འདུག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ལ་མི་དགའ་བ་ལས་ནན་གྱིས་རྒྱལ་པོར་བཙུག་སྟེ། ད་ནི་ང་གསོད་དོ། །གང་སྐྱེས་ཀྱང་ཁྱོད་ང་དང་ཕྲད་དེ་ཁྱོད་ཀྱང་ངས་གསོད་པར་ཤོག་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །དེ་ལྟར་དམ་བཅས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་མ་གཏང་སྟེ་བསད་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་དེ་ནི་ད་ལྟར་སོར་འཕྲེང་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་མི་མང་པོ་གྲོས་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོ་གསོད་པ་ནི་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་བསད་པའི་མི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱིས་གསོད་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཕྱུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ! །དགེ་སློང་སོར་འཕྲེང་ཅན་འདིས་མི་འདི་སྟོང་ཅིག་བསད་ན་དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་རམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡིག་པ་བྱས་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ངེས་པར་མྱོང་སྟེ། དགེ་སློང་འདི་ཡང་ད་ལྟར་གནས་ཁང་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་མེ་པ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཀུན་ནས་འབར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་མྱོང་ཞིང་འདུག་གོ །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོ་ལ་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་ན་ངེས་པར་སྡིག་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དགེ་སློང་གཅིག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དགེ་སློང་ཁྱོད་སོང་ལ་ལྡེ་མིག་ཁྱེར་ཏེ། དགེ་སློང་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་སྒོའི་བུ་ག་རུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་གིས་བཀའ་བཞིན་དུ་ལྡེ་མིག་ཐོགས་ཏེ་སྒོའི་བུ་གུར་བཙུག་སྟེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཞུའོ། །དགེ་སློང་དེ་དངངས་སྐྲག་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། སྡིག་པ་བྱས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་འཁོར་རྣམས་ཡིད་ཆེས་པར

*

གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་སོར
འཕྲེང་ཅན་སྡོད་ལེགས་པ་ཅི་བགྱིས་ན་མཐུ་སྟོབས་ཀྱང་ཆེན་པོའི་སྟོབས་དང་མཉམ་ཞིང་རྩལ་ཆེ་ལ་བྱ་ལྟར་མགྱོགས་
པར་གྱུར། ལེགས་པ་ཅི་བགྱིས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་དེ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་པ། འཁོར་མང་པོ
ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག།
སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེ་དགེ་སློང་ཅིག་གང་ཟག་གི་ལས་བྱས་པ་ལས། འབྲུའི་ཁལ
ཅིག་བཀལ་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་ལམ་དུ་ཚར་བས་ཉོན་ཏེ། ངོས་པའི་གནས་མེད་པས། འབྲུ་དང་སྣོད་དུ་བཅས་པ
ཐམས་ཅད་གཤེར་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དེས་མགྱོགས་པར་འགྲོ་འདོད་པ་ལས་རྒྱ་འཕྱུངས་པས་འགྲོ
ཐུལ་ཏེ་མགྱོགས་པར་མ་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་མཐུ་མི་སྟོང
དང་མཉམ་ཞིང་ལུས་ཀྱང་མགྱོགས་ཁྱད་བྱ་འཕུར་བ་དང་འདྲ་བར་ཤོག་ཅིག །མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ
ཐུབ་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཕྲད་ནས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཀུན
དགའ་བོ་དེ་ལ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེའི་ཚེ་ན་གང་ཟག་གི་ལས་བྱས་པའི་དགེ་སློང་དེ་ནི་ད་ལྟར་གྱི་དགེ་སློང་སོར
འཕྲེང་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་བྱས་པས། སྨོན
ལམ་བཞིན་དུ་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་བྱད་གཟུགས་བཟང་པོ་དང་། མཐུ་སྟོབས་དང་རྩལ་ཆེ་བར་གྱུར་ཏོ། །ང
དང་ཕྲད་པར་སྨོན་པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་དང་། རྒྱལ
པོའི་འཁོར་མང་པོ་རྣམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད
ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དོ། །བདེན་པ་བཞི་ཡིད་ལ་བྱས་པས་ལ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར
འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད
དོ། ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཐམས་ཅད་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་དགེ་བ་ལ་འདུན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །མི་གདུང་བ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པའོ།། ། ། །

༄༡༡༡། །བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བུད་མེད་བསྙེན་དགའ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་དབུལ་འཕོངས་པ་འཚོ་བ་སློང་མོ་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བུད་མེད་དེས་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་མི་མང་པོས་སོ་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་པ་མཐོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ……བསམས་སོ། །བདག་གིས་སྔོན་སྡིག་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན། འདི་ལྟར་དབུལ་ཞིང་རིགས་ངན་པ་ན་སྐྱེས་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་ཕྲད་ཀྱང་ས་བོན་མི་འདེབས་སྙམ་ནས། གཉིད་དུ་ཡིད་ཆད་དེ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ནས་ཉི་མ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཐོག་ཐག་བསླང་ན་དོང་རྩེ་གཅིག་ལས་མ་རྙེད་དེ། དོང་རྩེ་གཅིག་པུ་དེ་ཐོགས་ནས་མར་ཚོང་བའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་མར་ཞིག་ཉོ་བར་བྱས་སོ། །མར་ཚོང་བའི་ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། དོང་ཙེ་གཅིག་གི་མར་ཉོ་བ་འདི་ཏ་ཙང་ཉུང་ཆེས་ཏེ། ཁྱོད་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། བསྙེན་དགའ་མོས་ཀྱང་རྡང་པོར་གཏམ་བྱས་ནས། མར་ཚོང་པའི་བདག་པོ་སྙིང་བརྩེ་སྟེ། །མར་ལྷག་མར་སྦྱིན་ནོ། །བསྙེན་དགའ་མོས་མར་དེ་ཐོབ་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འབུལ་ལོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མར་མེ་བཙུགས་ཏེ། སྨོན་ལམ་འདི་སྐད་ཅེས་བཏབ་བོ། །བདག་ད་ལྟར་དབུལ་འཕོངས་སྟེ། མར་མེ་ཆུང་ངུ་འདིས་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་དོ། །བསོད་

ནམས་འདིས་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་བདག་མེས་རབ་ཀྱི་མར་མེ་དང་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མུན་པའི་དྲི་མ་བསལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཕྱིར་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་མཚན་མོ་མར་མེ་གཞན་ནི་ཟད་ཀྱི། བསྙེན་དགའ་མོའི་མར་མེ་གཅིག་པུ་ནི་ནམ་ནངས་ཀྱི་བར་དུ་འབར་རོ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགྱལ་ཡ་ནས་དུས་འཛིན་པའི་རེས་ལ་བབ་པས། ནམ་ནངས་ནང་མར་གྱི་སྡོན་རྣམ་སྣུད་དུ་སོང་བ་ལ། མེ་མར་གཅིག་པུ་ཞིག་ལྷག་པར་གསལ་ཏེ། མར་དང་སྙིང་པོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་གསར་དུ་བཙུགས་པ་འདོད་པས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །ཉིན་པར་མར་མེ་འབུགས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་ཀྱི་བསད་དོ་སྙམ་བསད་པར་གཟས་ན་མ་སོད་དེ།.དེ་ནས་ལག་དང་དེ་བསད་པར་གཟས་ན་མ་སོད་དེ་མ་ཉམས་སོ། །དེ་ནས་གོས་ཀྱིས་བསད་པར་གཟས་ན་ཡང་མ་སོད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་ནས། མོ་དགྱལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་མར་མེ་འདི་བསད་པར་སེམས་ཀྱང་། མར་མེ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་སོད་དོ། །ཁྱོད་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བསྐྱལ་ཞིང་སྤྱོད་ནུས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཆུ་བབ་པའི་ རྫིང་ཀླུང་ཡུག་པས་ཐུས་ཀྱང་སོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་མེ་མར་འདི་མི་ཀུན་གྱི་དོན་ཆེན་པོར་བྱེད་པ་བསམས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པས་ཕྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུངས་ནས། བསྙེན་དགའ་མོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་ཏེ་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །ཁྱོད་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གཉིས་འདས་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། མཚན་ཡང་མར་མེ་འོད་ཅེས་བྱ་སྟེ། དཔང་བཅུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་ན་བསྙེན་དགའ་མོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཕྱུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངོ་། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། མོ་དགྱལ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་བུད་མེད་དབུལ་མོ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐོང་ནས་ཕྱུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བསྙེན་དགའ་མོ་འདི་སྔོན་

ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། དེ་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་དབུལ་འཕོངས་ཏེ་འཚོ་བ་ཡང་མི་རྙེད་པར་གྱུར། ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན
བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་དེ། འཁོར་རྣམ་བཞི་མཆོད་པ་བྱས་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་
ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་གི་
ཆུང་མ་ཞིག་གིས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་ལས། ཐོར་བུད་མེད་དབུལ་མོ་ཞིག་གིས་
སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གཤེགས་པར་གནང་ངོ༑ ༑བུད་མེད་དབུལ་མོ་དེ་ཡང་ལན་གཅིག་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཞིག་སྟེ་དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་
བདག་གི་ཆུང་མ་དེ་བཙན་ཞིང་ཕྲུག་པ་དང་། ཚེ་རིགས་བཙུན་པས་དབུལ་མོས་ཐོར་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་བརྙས་སྨད་
ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ༑ ༑བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅིའི་སླད་དུ་བདག་གིས་ཐོར་སྤྱན་དྲངས་པར་མི་གཤེགས་ངར
སྣང་མོས་སྤྱན་དྲངས་པར་གཤེགས་ཤེས་ཚིག་ངན་པ་སྨྲས་ཏེ། འཕགས་པ་ལ་བརྙས་སྨད་པས། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་
བར་དུ་དབུལ་འཕོངས་པ། འཚོ་བ་སྣང་མོ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་སོ༑ ༑ཕྱི་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་
ལ་དད་པས་མཆོད་དེ་དགའ་བས་ན། ད་སངས་རྒྱས་དང་ཕྲད་དེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། ༑དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་
པོ་དང་། མི་མང་པོ་དག་གིས་བུད་མེད་དབུལ་མོས་སྡང་རྒྱས་ལ་མར་མེ་ཕུལ་བས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས
ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བྱས་ཏེ། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་མཆོག་དམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཚོགས་པར་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་
ལོ༑ ༑དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་ཁྱེའུ་དང་། བུ་མོ་ཡ་རབས་དང་མ་རབས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མར་མེ་དྲི་བསུང་ཅན་སྦྱར་ཏེ།
རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ལོ། ༑མར་མེ་ཕུལ་བའི་མི་མང་པོས་མེ་མར་གྱིས་རྒྱལ་བུ
རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ཀུན་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ། ཕྱོགས་བཞི་ནས་སྐར་མ་ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་བ་དང་འདྲ་བར་ཉིན་ཅིག
བཞིན་དུ་འབུལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བུར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཕུལ་ལོ། ༑དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་ཤིན་
ཏུ་དགའ་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི་འདི་སྐད་ཅིག་མངའོ་ཞེས་བསྔགས་ནས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔོན་སྦྱིན་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། འདི་ལྟ་བུའི་
མཚར་ཆེ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས
པའི་དུས་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་བསེ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྐྱོང་ལ་དབང་བྱེད་······
དོ། །རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ལ་སྲས་ཤིག་བྱུང་སྟེ། ལུས་ཀྱི་མདོག་གསེར་ལྟ་བུར་འདུག་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་
དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན་ཏེ། སྤྱི་བོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་དོག་གསལ་བ། བལྟ་ན་མིག་སྣྲིད་པ་ཞིག
ཡོད་དོ། །མཚན་མཁན་བོས་ནས་བཟང་ངན་བརྟགས་ཏེ། མིང་བཏགས་པ་ལས། མཚན་མཁན་གྱིས་བལྟས་ན།
མཚན་དེ་མཚར་དུ་བྱུང་བས། ལག་པ་བཏགས་ནས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་འདི་འཇིག
རྟེན་ལྷ་དང་མིའི་ནང་དུ་བསྐམ་དུ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ན་གནས་ན་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །
གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། མཚན་མཁན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་
ཏོ། །རྒྱལ་བུ་འདི་ཐོག་མ་བཙས་པ་ན་ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་གྱི་ལྟས་ཅི་བྱུང་ཞེས་དྲི་བ་ན། རྒྱལ་བུ་འདི་བཙས་པའི་ཚེ་
སྤྱི་བོ་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་བུའི་མིང་རིན་ཆེན་གཙུག་ཕུད་ཅེས་བཏགས
སོ། །ཕྱིར་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། སེམས་
ཅན་གྲངས་མེད་པའི་དོན་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་
པ་ཟླ་གསུམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་སྟོན་གསོལ་ཏོ། །དེ་ན་དགེ་སློང་འཕགས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག
ཟླ་བ་གསུམ་དུ་མེ་མར་སྦྱོར་བའི་ཡོན་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་གྲོང་རྒྱུ་ཞིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོང་
ནས་ཚོང་དཔོན་དང་། ཁྱིམ་བདག་དང་མི་མང་པོ་ལས་མར་དང་བསྡུ་མར་དང་། མེ་མར་དང་སྙིང་པོ་བསླངས་སོ། །
དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བུ་མོ་སྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཡང་ཐོག་གི་སྟེང་ན་དགེ་སློང་དེ་ཉིན་ཅིག་གཅིག
བཞིན་དུ་གྲོང་རྒྱུ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་སྙིང་བརྩེ་སྟེ། མི་ཞིག་མངགས་ནས། བཙུན་པ་ཅི་ཞིག

བསྒྲུབས་ན། རྟག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུ་ཉོན་མོངས་ཤེས་རིས་ནས་དགེ་སློང་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་མར་མེ་སྦྱོར་བའི་ཡོན་བདག་ཏུ་ཁ་བླངས་ཏེ། དེ་བས་ན་གྲོང་རྒྱུ་ཞིང་དགེ་བསྙེན་རྣམས་ལས་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་། མེ་མར་གྱི་སྙིང་པོ་དང་མར་མེ་འཛུག་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བླང་ངོ་ཞེས་བུ་མོ་ལ་སྨྲེ་བ་དང་། བུ་མོ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། དགེ་སློང་འཕགས་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ༔ ༔ད་ཕྱིན་ཅད་དེ་ལྟ་བུར་རྟག་ཏུ་འགྲོ་མི་དགོས་ཀྱིས། མེ་མར་གྱི་ཡོ་བྱད་ཁོ་མོས་སྦྱར་གྱི། ལོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། དགེ་སློང་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་ཕྱིན་ཅད་རྟག་ཏུ་མེ་མར་དང་འབྲུ་མར་དང་། མར་མེའི་ཡོ་བྱད་ཀུན་སྦྱར་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཏོ། །དགེ་སློང་འཕགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་དེ་ལྟར་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་མར་མེ་ཕུལ་ཏེ། ཀུན་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆེན་པོའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏོ། མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་འདས་ནས། མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། མཚན་ཡང་མར་མེ་མཛད་ཅེས་བྱ་བར་ལུང་བསྟན་ནས་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཐུབ་པས་དགེ་སློང་འཕགས་པའི་བཤེས་གཉེན་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས་ཐོས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་འབུལ་བའི་མར་མེ་ནི་བདག་གིས་སྦྱར་ཏེ། དགེ་སློང་ངས་བསྐུལ་མ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་ན་བདག་ལ་ནི་ལུང་མ་བསྟན་ཏོ། །སྙམ་བསམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཞུ་བར་གསོལ་པ་དང༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །བུ་མོ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་འདས་ནས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། མཚན་ཡང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་འཕགས་པའི་བཤེས་གཉེན་ནི་སྔོན་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཕུལ་བ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ཏེ། སྔོན་མར་མེ་ཕུལ་བས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་ལྷ་དང་མིའི་འཇིག་རྟེན་ན་བསོད་ནམས་མྱོང་སྟེ། གཟུགས་ཀྱང་གཞན་པས་འཕགས་པར་བཟང་སྟེ། ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་མར་མེ་མང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། འཁོར་མང་པོ་རྣ་ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཏེ་མངོན་པར་དགའོ། །

བུ་མོ་བསྙེན་དགའ་མོའི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པའོ། ། ། །

༧༧༧། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཤི་རི་ཙི་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྱུག་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་བང་མཛོད་གང་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ནས། དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚང་ནས་བུ་ཁྱེའུ་སྡུག་པ་མཛེས་པར་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེ་མེད་པ་ཞིག་བཙས་ཏེ། པ་མ་ཤིན་ཏུ་བྱམས་པས་མཚན་མཁན་བོས་ཏེ། མཚན་བལྟས་ན། མཚན་མཁན་གྱིས་ཀྱང་ཁྱེའུ་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཚན་དང་ལྡན་ཏེ། རིགས་ཀྱང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱེའུའི་པ་མ

ལྷག་པར་དགའ་ནས་མཚན་མཁན་དེ་ལ་བུའི་མིང་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་འདི་ཡོད་པར་གྱུར་ནས། ལྟས་ངམ་ཡ་མཚན་ཅི་བྱུང་ཞེས་དྲིས་ན། སྨྲས་པ་གཞན་ནི་མེད་དོ། ཨེཝུའི་མ་སྡོན་སྨྲ་མི་མཁས་པ་ལས་ཨེཝུའི་འདི་ཚུན་ཅད་སྨྲ་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་བུའི་མིང་པ་ཤི་ཙོར་ཞེས་བཏགས་སོ༑ ༑གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཡི་གཟུངས་ཏེ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་བྱིས་པ་གྲོགས་པོ་དག་དང་རྩེ་ཞིང་སོང་སོང་བ་ལས་རིགས་ངན་པ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ན་བུ་མོ་སྡུག་གུ་མ་ཚུལ་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཆུང་མར་བླང་བར་བསམ་ནས། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ་པ་མ་ལ་བུ་མོ་དེ་བདག་གི་ཆུང་མར་ལོང་ཞིག་སྨྲས་སོ། །པ་མས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་ཆོ་རིགས་བཙུན་པ་ཡིན་ཏེ། བུ་མོ་དེ་ནི་རིགས་ཆུང་ཞེང་ནས་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་ཆུང་མར་བླངས་ཤེས་བྱས་པ་དང་། ཨེཝུ་རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། པ་མ་ལ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཆོ་རིགས་ལ་མ་ལྟ་བུར་བུ་མོ་དེ་ཉིད་ལ་དགའ་བས་ཆུང་མ་ལོངས་ཤིག །གལ་ཏེ་ཆུང་མ་མ་བླང་ན་བདག་ཀྱང་འགུམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། པ་མ་ཡང་བུའི་ངོ་མ་ཟློག་པས་བུ་མོ་བླང་དུ་བཏང་ངོ་། །བུ་མོའི་པ་མས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ནི་ཆོ་རིགས་བཙུན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་རིགས་ཆུང་ཞིང་ངན་པ་ཡིན་པས་གཉེན་ཟླ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བུ་མོ་བླང་ཞེས་བྱས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཨེཝུ་དེ་བུ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་ལ་བསྐྱར་ཏེ་བུ་མོ་བླང་དུ་བཏང་བ་དང་། བུ་མོའི་པ་མས་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་གི་དགའ་བར་བྱ་བ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་ཡོད་ལ། གླུ་དང་གར་དང་རྩེད་མོའི་བག་ཅི་ཡང་ཤེས་ཤིང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅི་ལ་བགྱིས་པ་ཀུན་ཤེས་ན་གཉེན་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཨེཝུ་དེ་རོལ་མོ་ལ་སྐུགས་པའི་ལས་བསླབ་པ་ལ་ངོ་ཚ་བ་དང་བསྒོམས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཀུན་བྱུར་བར་བསླབས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོས་རོལ་མོ་བྱས་ཏེ་རྩལ་ཆེ་བ་ཀུན་སོགས་ནས་ཤིང་ལ་འཛེགས་པ་དང་། མཆོངས་པ་དང་། ཐག་འཛེག་ལ་སོགས་པའི་རྩེད་མོ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་ལ། ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡང་དེར་འོང་ནས་ཐག་པ་ལ་འཛེག་སྟེ། ཐག་པ་ལ་རྒྱུག་ཅིང་ཐག་འཛེག་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེ་མ་མཐོང

བས་གདོང་ཕྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱེའུ་དལ་བས་ཐག་འཛེགས་བྱས་པ་དང་། ཐག་པའི་དབུས་ཙམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཐག་པ་ལས་ལྷུང་སྟེ། ཤིན་ཏུ་སྡུག་པས་སྐྱབས་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་དེར་འོངས་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་བཟུང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ད་ལུས་དང་སྲོག་མ་ཡལ་བར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་ས་ལ་ལྷུང་སྟེ་བུ་མོ་ཆུང་མར་བླང་བར་བྱ། སྨྲས་པ་སྲོག་མ་ཡལ་ན་ཆུང་མ་མི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་ནམ་མཁའ་ལས་གཞི་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས་བདེ་བར་བཞག་པ་དང་། ཁྱེའུ་དེ་འཛེགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། བདེ་བར་ས་ལ་བཞག་པས་ཁྱེའུ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། མཽ་དགལ་ཀྱི་ཕྱིར་བཞིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ངོ་། །དེར་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྦྱིན་པའི་གཏམ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་པའི་གཏམ་དང་། འདོད་པ་མི་གཙང་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་བདེའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་ཡིད་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་གསོལ་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་སློབ་པར་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནང་ནས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས༑ དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་འདི་བུ་མོ་དེ་དང་། སྔོན་ཅི་ལས་ཅི་ལྟར་མཐུན་ན་ལུས་ལ་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱི་བར་དུ་ཆགས་པར་གྱུར། མཽ་དགལ་ཀྱི་བུ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་སྐྱེད་ན་སྲོག་སྐྱབས་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་མཐར་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པའི་པ་རོལ་ན། ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སེ་འདིར་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་བུ་སྡུག་ཅིང་བཟང་བ་དཔེ་མེད་པ་ཞིག་བཙས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཁྱིམ་དུ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མི་ཞིག་འོངས་ནས༑ ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བྱ་སྒོང་གཅིག་ཕུལ་ལོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་ལག་ཏུ་བླངས་པ་དང་། རིང་པོ་མ་ལོན་པར

སྒོང་ཀས་ནས། བྱ་ཕྲུག་ཚེར་མ་གཅིག་བྱུང་ངོ་། །ཁྱིམ་བདག་གིས་བྱ་ཕྲུག་དེ་བུ་ལ་བྱིན་ནས། ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཆགས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་པན་ཚུན་དུ་ལྟད་མོ་ལ་འགྲོ་ན་བྱ་དེའི་རྒྱབ་ན་འདུག་ནས་བྱ་པ་ཁྱེར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུར་ཏེ་འགྲོའོ། །ནམ་སྐྱིན་ཡང་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་འཕྱན་ཏེ་འགྲོའོ། །དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཞིག་གི་ཡུལ་ན་རོལ་མོ་བྱེད་དོ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཁྱེའུ་དེ་བྱ་དེ་ལ་ཞོན་ནས་ཡུལ་པ་རོལ་པོར་ལྟད་མོ་བལྟར་སོང་ནས། བྱ་ཤིང་ཁར་བཞག་སྟེ་ཁྱེའུ་ནི་ལྟད་མོ་བལྟར་ཞུགས་སོ། །ལྟད་མོ་བལྟ་བའི་ལམ་དུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་དང་ཕྲད་ནས། རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་བུ་མོ་དང་ཉལ་ནས་ཕྱིར་གསང་ཤོར་ཏེ། རྒྱལ་པོས་ཟིན་ནས་གསོད་དུ་བཙུག་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ལ་མཚོན་གྱིས་འགུམ་ཡང་ཅི་འཚལ། བདག་ཉིད་ཤིང་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ཤིང་ཁར་གནད་དུ་འགུམ་པར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས། ཁྱེའུ་ཤིང་ཁར་འཛེགས་ཏེ། བྱ་ལ་ཞོན་ནས་ཕུར་ཏེ་སོང་བ་ལས་བྱས་དེར་སྲོག་ཐར་བར་གྱུར་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་དེ་ནི་བ་ཤི་ཅེར་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་དེ་ནི་བུ་མོ་འདི་ཡིན་ནོ། །བྱ་དེ་ནི་མཽ་དགལ་གྱི་བུ་ཡིན་ནོ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས། ཚེ་ཟད་པ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་སོ། །ད་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཚེ་འཕོས་པ་ལས་མཽ་དགལ་གྱི་བུས་ཐར་བར་གྱུར་སོ། །དགེ་སློང་འདི་ཡིད་གཞུང་ཞིང་ཟག་པ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནི། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བཱ་རཎ་སེ་འདིར་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་རང་སངས་རྒྱས་གཅིག་གིས་བསོད་སྙོམས་སློངས་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་དེས་བསོད་སྙོམས་ཕུལ་ཏེ། ཆོས་སྟོན་པར་གསོལ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཆོས་བསྟན་པ་མི་ཐུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། ལྟུང་བཟེད་ནམ་མཁའ་ལ་བསྐྱུར་ནས་འཕུར་ཏེ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེས་འདི་སྐད་དུ་བསམས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་དེས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ནི་ཆེ་ན། དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་མི་ཐུས་པ་ལྟ། བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་འཕགས་པ་དང་འདྲ་དེ། སྐྱེས་བུ་འདི་བས་ལྷག་པའི་དམ་པའི་ཆོས

བསྟན་པ་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པར་རྫོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་ནས། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱིར་ལྡོག་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བསྐྱེད། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་སོ། །བ་སྤྲི་ཅོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བརྒྱད་པའོ།། །།

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་ཤུ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །བྲམ་ཟེ་དེའི་ཆུང་མ་དེ་རབ་ཏུ་མི་སྡུག་ཅིང་མིག་ཀྱང་མི་མཐོང་སྟེ། མི་མཐོང་བ་དེ་ལ་བུ་པོ་ནི་མེད་ཀྱི༑ བུ་མོ་བདུན་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་དབུལ་འཕོངས་སོ། །བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོར་བག་མར་གཏང་སྟེ། ཕྱིས་མག་པ་དག་འདུས་ནས། བྲམ་ཟེའི་ཆུང་མ་ཡང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་མོ་ཞིག་སྟེ་བུ་མོ་དང་། མག་པ་དག་ཁོང་བ་ལས་ཁྲོས་ནས། བུ་མོ་དག་ཀྱང་ཕྱིར་མ་ལ་གཤེའོ། །དེའི་ཚེ་ཞིང་དག་ཀྱང་བརྔ་རན་ནས། ཁྱིམ་མཚེས་ལ་བ་ལང་ཞིག་བརྙས་ཏེ། ཞིང་ཐོག་ཏུ་སོང་སོང་བ་ལས། ལེགས་པར་མ་བཟུང་བས་སྟོར་རོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་ཤུཤ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གིས་སྔོན་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན། ཁྱིམ་དུ་འོང་ན་ནི་ཆུང་མས་རྟག་ཏུ་སྨྲ་ཞིང་བུ་མོ་བདུན་དང་མག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུག་ཏུ་མི་སྟེར། ད་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་བ་ལང་བརྙས་ན་ནི་སྟོར་བར་གྱུར་ཏེ།

བདག་གིས་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད་ན། ཅི་ལྟར་བྱ་སྙམ་མྱ་ངན་གྱིས་ཡི་མུག་སྟེ། འདུག་འདུག་པ་ལས་རྒྱུད་མ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིང་དྲུང་ན་དབང་པོ་ཀུན་ཞི་ཞིང་བདེ་བར་བཞུགས་པ་མཐོང་ངོ་། །བྲམ་ཟེ་དེས་ཁར་མ་ལས་སློ་མ་ཚུགས་བཅས་ཏེ་རྒྱུད་ཚད་ཀྱི་བར་དུ་བཏགས་ནས་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། དགེ་སློང་གཽ་ཏ་མ་ནི་རབ་ཏུ་བདེ་བར་བསྐྱེད་དོ། །དེ་ལ་ནི་རྒྱུད་མས་སྐྱོབ་ཡང་མེད། བུ་མོ་ངན་པ་དང་མག་པས་གཅོ་བོ་ཡང་མེད། ཞིང་བཟང་རན་ཏེ། གྲོང་བརྟུས་ཀྱང་མི་དགོས་ཏེ། མྱ་ངན་མེད་དོ་སྙམ་བསམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་བསམ་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་པ་བཞིན་ཏེ་ང་ལ་ཡང་དག་པའི་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད། རྒྱུད་མ་ངན་པ་ཡང་མེད་ན། གསེ་ཞིང་སྐྱོབ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བུ་མོ་བདུན་གྱིས་འཚེ་བ་ཡང་མེད། མག་པ་ཡང་མེད། ཞིང་བཟང་རན་པ་ཡང་མེད། གྲོང་སྟོང་བའི་མྱ་ངན་བྱེད་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཁྱོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དགའ་འམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བྲམ་ཟེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ད་ལྟར་ཁྱིམ་ལ་དུར་ཙམ་དུ་འཛིན་ཏེ། རྒྱུད་མ་དང་བུ་མོ་ལ་དགྲ་ཙམ་དུ་སེམས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ན་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་ནས། དེ་ཉིད་དུ་དྲི་མ་ཀུན་ཟད་དེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ་ལེགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །བྲམ་ཟེ་འདི་སྔོན་ལེགས་པ་ཅི་ཞིག་བསྒྲིས་ན་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཀུན་ཐལ་ཏེ། རས་དཀར་པོ་གཙང་མ་ལ་ཚོན་ཞེན་པ་ལྟར་དགེ་བ་ཕན་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྲམ་ཟེ་འདི་ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་ངས་ཕན་བཏགས་ཏེ། བདེ་བར་བྱས་པ་མ་ཟད་ཀྱི། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཉེས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་ཅིང་། བྱས་པ་བདེ་བར་བྱས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ་འདས་པའི་དུས་བྲམ་ཟེ་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་བདེ་བར་མཛད་པ

བསྐྱན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག
དང་༑ ཁྱོད་ལ་བསྐྱན་པར་བྱའོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཐོས་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་པ
དང་༑ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས
མེད་པ་ཚད་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། རྒྱལ་པོ་མཛེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྲིད་འཚོའོ། །དེའི
ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། རབ་ཏུ་དབུལ་འཕོངས་པ་བཟའ་བ་དང་བགོ་བ་མེད
པ་ཞིག་གོ །དེས་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལས་གླང་ཞིག་བརྙས་ཏེ། ཉེ་བར་སྤྱད་ནས་གླང་དེ་ཁྱིད་དེ་ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཁྱིམ
དུ་སོང་བ་དང་། དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ནི་ཟན་ཟ་སྟེ། དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་གླང་དེ་ཁྱིམ་ནང་དུ་བཏང་བ་དང་། གླང་སྒོ
གཞན་དུ་སོང་ནས་སྐྱོར་རོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ཟན་དེ་ཟོས་ནས་ལངས་པ་དང་། དེ་ན་གླང་མ་མཐོང་ནས་དེས་དབྱུག
པ་ཅན་ལ་གླང་ག་རེ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་བཏང་ངོ་། །ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་གླང་བོར་གྱིས
སླར་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་སྨྲས་པ། ངས་མ་བོར་རོ། །དེ་ནས་དེ་གཉིས་འགྲོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི
ཐད་དུ་འདོང་བ་དང་། དེའུ་ཅག་གི་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་རྟོགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་དེ་གཉིས་དོང་བ་དང་། མི
གཞན་ཞིག་གི་རྟ་རྒོད་མ་ཞིག་ཐོས་ནས། དེས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨྲས་པ། རྒོད་མ་མ་བཏང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།
དེས་རྡོ་ཞིག་བླངས་ཏེ་འཕངས་པ་དང་རྟའི་རྐང་པ་ལ་ཕོག་ནས་རྐང་པ་བཅག་གོ །དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་རྟ
བསད་ཀྱིས་ངའི་རྟ་བྱིན་ཅིག །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་རྟ་བྱིན། དེས་སྨྲས་པ་ཚུར་ཤོག །རྒྱལ་པོའི་ དྲུང་དུ་འདོང་དང་།
ངེའུ་ཅག་གི་ཞལ་ཆེ་གཅོད་དུ་འོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་དག་དེར་སོང་བ་དང་། དབྱུག་པ་ཅན་དེས་ཐོས་པར་བཙྣ
ཏེ༑ དེས་རྩིག་པ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མཆོངས་པ་དང་། དེའི་དྲུང་ན་ཐ་ག་པ་ཞིག་ཐགས་འཐག་ཅིང་འདུག་པ་དེའི་སྟེང
དུ་ལྷུང་ནས་ཐ་ག་པ་དེ་ཤི་འཕོས་པ་དང་ཐ་ག་པའི་ཆུང་མས་དབྱུག་པ་ཅན་དེ་བཟུང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཁྱོ་བསད
ཀྱིས་ངའི་ཁྱོ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོ་ཅི་ལྟར་སྦྱིན་ཅེས་སྨྲས་ནས། ཚུར་ཤོག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ

འདོང་ངོ། །ངེའུ་ཅག་གི་ཞལ་ཆེ་གཅོད་དོ་ཞེས་རོང་པ་ལས་ལམ་གྱི་བར་དེ་ན་ཆུ་བོ་གཉེར་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཆུ་དེའི་ནང་ནས་ཆུར་ཤིང་མཁན་ཞིག་སྤྲེའུ་ཁ་ནས་ཁྱེར་ཏེ་འོང་ངོ། །དེ་ལ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་ཆུའི་གཉེར་ཅི་ཙམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཆུའི་གཉེར་ཟབ་པོ་ཞེས་སྨྲས་པས་སྤྲེའུ་ཆུར་ལྷུང་སྟེ། སྤྲེའུ་མ་རྟེད་པ་དང་། དེས་དབྱུག་པ་ཅན་བཟུང་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་སྤྲེའུ་ཆུར་བསྐྱུར་རོ། །དེས་སྨྲས་པ་ངས་མ་བསྐྱུར་རོ། །ཚུར་ཤོག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་འདོང་དང་། ངེའུ་ཅག་གི་ཞལ་ཆེ་གཅོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་འདོང་ངོ། །དེ་ལུས་ངལ་ནས་ཚང་ཚོང་གི་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ། ཚང་བསླངས་ནས་ཚང་ཚོང་མ་དེ་ལ་བུ་པོ་ཞིག་བཙས་ཏེ། བུ་གོས་ཀྱིས་གཡོགས་ཏེ་བསྙལ་པ་ལས་དབྱུག་པ་ཅན་དེའི་སྟེང་དུ་འདུག་པ་དང་། ཁྱེའུ་དེ་སྲོག་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེས་ཀྱང་དབྱུག་པ་ཅན་བཟུང་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བུ་བསད་ཀྱི་བུ་བྱིན་ཅིག །དེས་སྨྲས་པ་ངས་མ་བསད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ངས་ཇི་ལྟར་བྱིན། དེས་ཚུར་ཤོག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་འདོང་དང་། ངེའུ་ཅག་གི་ཞལ་ཆེ་གཅད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་དག་དོང་བ་ལས་གནས་གཞན་ཞིག་ན་ཤིང་ཤ་ཀོ་ཏ་ཀ་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འདུག་པ་དེས་དབྱུག་པ་ཅན་མཐོང་ནས། གང་འགྲོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ང་ནི་མི་འགྲོ་ན་འདི་དག་གིས་ང་ཁྲིད་དོ། །གང་དུ་ཁྲིད་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུའོ། །འོ་ན་ཁོ་བོའི་འཕྲིན་ཞིག་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྲོས་ཤིག །གནས་འདི་ཞེས་བགྱིས་པ་ནས་ཤིང་ཤ་ཀོ་ཏ་ཀ་དེ་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འདུག་ན། བདག་ཤིང་གཞན་གྱི་ཁ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་སྐད་མི་སྙན་ལ། ཤིང་འདིའི་ཁར་འོང་ན་ངོ་མཚར་དུ་སྐད་སྙན་ན། དེའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་མཆིའོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤིག །དེ་ནས་གནས་གཞན་དུ་སྦྲུལ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བདག་གི་འཕྲིན་འདི་ཞུས་ཤིག །བདག་ནམ་ཁུང་ནས་འབྱུང་བའི་ཚེ་ནི་བདེ། སྣར་འཇུག་པའི་ཚེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུར་ཞེས་དྲིས་ཤིག །དེ་དག་དོང་བ་ལས། གནས་གཞན་ཞིག་ན་ཆུང་མ་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཁོ་མོའི་འཕྲིན་ཡང་ཞུས་ཤིག །ནམ་ཁོ་མོ་པ་མའི་ཁྱིམ་དུ་འདུག་པའི་ཚེ། ཁྱོས་པོའི་ཁྱིམ་འདོད་ཁྱོས་པོའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་པ་མའི་ཁྱིམ་འདོད་ན་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞུས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། དེ་དག་དོང་བ་ལས་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་། དེ་དག་རྒྱལ་པོའི་ཁང་པ་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་ཅི་ལས་འོངས་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དབྱུག་པ་ཅན་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྩོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་གླང་བརྐུས་སམ། བརྐུས་སོ། །འོ་ན་ཕྱིར་ཕྱིན་ནམ། བདག་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་ཏོ། །བསམ་གཏང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། དབྱུག་པ་ཅན་དེས་གླང་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། མ་སྨྲས་པས་ན། ལྕེ་ཆོད་ཅིག་ཁྱིམ་བདག་ཀྱང་གླང་འོངས་པ་མཐོང་ལ་མ་བཏགས་པས་ནི། མིག་ཕྱུང་ཞིག་ཅེས་བརྗོད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། དབྱིག་པ་ཅན་གྱིས་གཅིག་ཏུ་ནི་བདག་གི་གླང་ཐོགས། གཉིས་སུ་བདག་གི་མིག་ཕྱུང་བ་བས། དབྱིག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་བློའོ། །མི་གཅིག་གིས་ལྔ། དབྱིག་པ་ཅན་གྱིས་བདག་གི་རྟ་རྐང་མ་བཀུམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་ཅི་ལྟར་བསད་ཅེས་དྲིས་ན། བདག་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་མཆིས་པ་ལས། མི་འདིས་རྟ་མ་གཏོང་ས་ཤིག་ཅེས་མཆི་བ་ལས་བདག་གིས་རྡོ་བ་གཅིག་བླངས་ཏེ། འཕངས་ཏེ་རྟ་བཀུམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། རྟ་བདག་གིས་རྟ་མ་གཏོང་ས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས་རྟ་བདག་ནི་ལྕེ་ཆོད་ཅིག །དབྱུག་པ་ཅན་ནི་རྡོ་འཕངས་པས་ལག་པ་ཆོད་ཅིག །མི་དེས་སྨྲས་པ། གཅིག་ཏུ་བདག་གི་རྟ་བསད། གཉིས་སུ་བདག་གི་ལྕེ་བཅད་པ་བས། དབྱུག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་བློའོ། །ཤིང་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། དབྱུག་པ་ཅན་དེ་བདག་ལ་ཆུའི་གཏིང་ཅི་ཙམ་དུ་ཟབ་ཅེས་དྲིས་པས། ཁ་ནས་སྟེའུ་ཐོགས་པ་ཆུར་ལྷུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་།། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཇས་ཅི་ཕྱིར་ཡང་སྟག་པར་བཀུར་བའི་རིགས་ཀྱི་ཁ་ན་ཕྱེར་བས། ཤིང་མཁན་ནི་མདུན་སོ་གཉིས་ཆོག་ཅིག །དབྱུག་པ་ཅན་ནི་ཆུའི་གཏིང་ཟབ་པམ་ཞེས་པས་ལྕེ་ཆོད་ཅིག །ཤིང་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། གཅིག་ཏུ་ན་བདག་གི་སྟེའུ་སྟོར། གཉིས་སུ་ན་བདག་གི་སོ་བཅག་པ་བས། དབྱུག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཀྱང་བློའི། །ཆང་ཚོང་མས་སྨྲས་པ། དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་བདག་གི་བུ་བསད་དོ། །དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་དལ་བས་ཆང་སློང་དུ་མཆིས་པས་སྟན་ལས་མ་ལྟས་པར་སྟན་ལ་འདུག་པས།

འོག་ན་བུ་མཆིས་པ། མ་ཚོར་ཏེ་བུ་གུམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཚང་འཚོངས་མ་ཁྱོད་བུ་གོང་བསྐྱལ་ལ་གོས་
ཀྱིས་མི་མངོན་པར་གཡོགས་པས་ཉེས་སོ། །དབྱུག་པ་ཅན་ཁྱོད་སྣན་ལ་མི་རྟོག་པར་འདུག་པ་ཉེས་ཀྱིས། དབྱུག་
པ་ཅན་ཁྱོད་ཁྱོ་བྱིས་ལ་བུ་ཡོད་པར་བྱེས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚང་ཚོང་མས་སྨྲས་པ། གཅིག་ཏུ་ན་བདག་གི་བུ་
བསད། གཉིས་སུ་ན་བདག་གི་ཁྱོ་བྲལ་པ་བས་དབྱུག་པ་ཅན་རྒྱལ་པར་ཤུར་ཀྱང་བླའོ། །ཐག་པའི་ཚུང་མས་སྨྲས་
པ། དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་བདག་གི་ཁྱོ་བཀུམ་མོ། །དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་དགྲ་མདངས་པས་
འཇིགས་ཏེ་རྩིག་པ་ལས་བརྒལ་ནས་ due
ཨོང་ལ་འདི་ཉིད་ཁྱོ་གྱིས་ཤིག །དེས་སྨྲས་པ། གཅིག་ཏུ་ན་བདག་གི་ཁྱོ་བསད་གཉིས་སུ་འདི་ཁྱོ་བྲལ་པ་བས།
དབྱུག་པ་ཅན་རྒྱལ་པར་ཤུར་ཀྱང་བླའོ། །དེ་དག་སོ་སོ་ནས་ཞལ་ཆེ་བཅད་དེ། དབྱུག་པ་ཅན་ཡུལ་བྱིན་ནས་ཉེས་
པ་ཀུན་ལས་ཐར་རོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་བུད་མེད་གཉིས་ཤིག་བུ་གཅིག་ལ་རྩོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་བློ་མཁས་པས་བརྟག་
ནས། བུད་མེད་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་བུའི་ལག་པ་རེ་རེ་ནས་བཟུང་སྟེ། དྲངས་ལ་
གང་གིས་ཐོབ་པའི་བུད་མེད་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། བུའི་མ་མ་ཡིན་པ་དེས་བུ་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་པས་གནད་ཀྱིས་
མི་དོགས་ཏེ། མཐུ་ཅི་ཡོད་པར་དྲངས་སོ། །བུའི་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བུ་ལ་འཕྲམས་པས་གནད་ཀྱིས། སྟོབས་
ཀྱིས་ཐུབ་ཀྱང་དྲག་ཏུ་མི་འདྲེན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བརྟགས་ནས་དྲག་ཏུ་དྲངས་པ་དེ་ལ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མ་ཡིན་ཏེ།
བུད་མེད་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པས་ན། དང་པོར་སློས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དལ་གྱིས་འདྲེན་པའི་བུ་ཡིན་པར
ཤུར་ཏེ་བུ་ཁྱེར་རོ། །དེ་ནས་མི་གཉིས་ཤིག་རས་ཡུག་གཅིག་ལ་རྩོད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ལྷགས་པ་ལས།
རྒྱལ་པོས་བརྟགས་ནས་ཞལ་ཆེ་ཁོང་མ་བཞིན་དུ་བཅད་དོ། །དེ་ནས་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས
གསོལ་ཏོ། །འདི་དག་གིས་བདག་བཟུང་སྟེ། ཁྱེད་ཅང་མཆི་བ་ན། སྦྲུལ་ཞིག་འཕྱེན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་མཆིའོ། །
བདག་ཁུང་བུ་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ཞིང་མཆི་བའི་ཚེ་ནི་བདེ། སྣར་འཇུག་པའི་ཚེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ན་དེ་

ལྟར་གྱུར་པ་ཞུས་ཤིག་ཅེས་མཆིའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། སྤྲུལ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཕྱིས་ཤིག །ཁྱོད་
མི་རྡོ་ཞིང་བཀྲེས་པས་ཁུང་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བའི་ཚེ་བདེའོ། །ཕྱིར་བྱུང་ནས་ཁ་ཟས་མང་དུ་ཟོས་པ་ལས་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་
འཚེས་པས། ཁྱོད་ཁྲིས་ནས་སྒྲིམ་པར་གྱུར་པས། སླར་འཛུག་པའི་ཚེ་ཁུང་བུར་ཐོགས་ནས། སྡུག་བསྔལ་ལོ་
ཞེས་ཕྱིས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཚོད་ཤེས་ལ་མི་ཁྲི་ན། ཇི་ལྟར་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་བདེ་བར་
འཛུག་གོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤིག །དེ་ནས་ན་ཆུང་མ་གཞོན་ནུའི་འཕྲིན་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ན་གཞོན་ནུ་
ཆུང་མ་དེ་ལ་ཁྱོད་པ་མའི་ཁྱིམ་ན་མཛའ་བོ་ཞིག་འདུག་སྟེ། ནམ་ཕྱིས་པོའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་ནི་མཛའ་བོ་ལ་
ཆགས་པས་པ་མའི་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་འདོད་ནམ་པ་མའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་མཛའ་བོ་སྐྱོ་སྟེ། ཁྱོ་ལ་ཆགས་པས་ཕྱིས་
པོའི་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་འདོད་པ་ཡིན་པས། གནས་གཅིག་སྡོངས་ལ་གཅིག་ལ་ཞེན་པར་ཟུངས་ཤིག །དེ་ལྟ་བུའི་གནོད་
པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤིག །གནས་གཞན་ཞིག་ན་ཤིང་ཤ་ཀོ་ཏ་ཀའི་ཁ་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འདུག་པའི་འཕྲིན་
སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཤིང་དེའི་འོག་ན་གསེར་ཡོད་པས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་སྙན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་གཞན་
གྱི་རྩར་ན་གསེར་མེད་པས་སྐད་མི་སྙན་ནོ་ཞེས་ཕྱིས་ཤིག །རྒྱལ་པོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་
མང་དུ་བྱུང་ཡང་ངས་བཏང་ངོ་། །ཁྱོད་ནི་དབུལ་འཕོངས་ཀྱིས་ཤིང་གི་འོག་ན་གསེར་གྱི་གཏེར་ཡོད་པ་བརྐོས་ལ་ཁྱེར
ཅིག ༑ དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་བཞིན་སོ་སོའི་ཕྲིན་ཡང་བསྒོ་ནས། ཤིང་དྲུང་ནས་གསེར་ཡང་ཕྱུང་སྟེ
ཐེར་རོ། །དེ་ཕྱིན་ཆད་སོ་ཚོས་ཚུགས་ནས་ཅེས་ཀྱང་མི་ཐེལ་ཏེ། ཚེ་གཅིག་ཏུ་ཕྱུག་ཅིང་བདེ་སྐྱིད་པར་གྱུར་ཏོ། །
ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་མཛེས་པ་དེ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་
དེའི་དུས་ན་བྲམ་ཟེ་དབྱུག་པ་ཅན་ད་ནི་བྲམ་ཟེ་སྦྱིན་ཏེ་ལོ་ཤུ་ཤ་ཡིན་ནོ། །ངས་སྔོན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལས་ཐར་བར་
བྱས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་བྱིན་ནས་བདེ་སྐྱིད་པར་བྱས་སོ། །ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལས་ཐར་
བར་བྱས་ཏེ། ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཁྱིམ་བདག་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེ་སུམ་ཅུ་དགུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་ཐེ་སེན་ཅོར་ཞེས་བྱ་བ་ཆེ་རིགས་པ་ཙུན་ཞིང་ཕྱུག་པ་ཞིག་བུ་མེད་པས། སྟོན་པ་དྲུག་གི་ཐད་དུ་སོང་ནས་དྲིས་པ་དང་། སྟོན་པ་དྲུག་གིས་ཁྱོད་ལ་བུའི་མཚན་མ་ཡོད་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱམ་ཐེ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོང་ནས། གོས་དྲིན་ཅན་གྱོན་ཏེ། མྱ་ངན་གྱི་ཁང་བུར་ཞུགས་ནས་མི་དགའ་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ལ་བུ་ནི་མེད་ཀྱི་གལ་ཏེ་ནང་ཅིག་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་ཁྱིམ་དང་ནོར་བཅས་སུ་རྒྱལ་པོས་དབང་དོ་ཞེས་བསམས་ནས། རབ་ཏུ་མི་དགའ་ཞིང་འདུག་གོ །དེའི་ཚེ་ཁྱམ་ཐེ་དེའི་ཆུང་མ་དགེ་སློང་མ་དང་བཤེས་པས། དགེ་སློང་མ་ཁྱམ་ཐེའི་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ནས། ཁྱམ་ཐེ་སེན་ཏུ་མི་དགའ་ཞིང་མྱ་ངན་གྱིས་གདུངས་པ་མཐོང་ནས། ཆུང་མ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་དགའ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁྱམ་ཐེའི་ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་བུ་མེད་དེ། སྟོན་པ་དྲུག་ལ་དྲིས་ན། ཁྱོད་ལ་བུའི་མཚན་མ་མེད་དོ་ཞེས་བསྒོ་བས་མི་དགའ་ཞིང་མྱ་ངན་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་དེས་སྨྲས་པ། སྟོན་པ་དྲུག་ནི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན་དེས་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཞིག་རིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་རྟོགས་ཤིང་མཁྱེན་པས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་མི་འདྲི་ཞེས་

བསྒྲོའོ༔ ༔དགེ་སློང་མ་དེ་ཕྱིར་སོང་ནས། བྲམ་ཟེའི་ཆུང་མས་ཇོ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེ་དགའ་
རངས་ནས་རྟོགས་མེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་གོས་གསར་པ་གྱོན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ན་
བ་དེར་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་མཆོད་
དང་༔ དབང་ཐང་གི་བུ་མ་མཆིས་སམ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་ཁྱོད་ལ་བུ་ཡོད་པར་
འགྱུར་ཏེ། བསོད་ནམས་དང་ལྡན་ལ། ཆེར་སྐྱེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཀའ་
སྩལ་ཏོ། །བྲམ་ཟེས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་ཡི་རང་སྟེ། བུ་ཡོད་པར་གྱུར་
ན་འང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་བླ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་
འདུན་རྣམས་བསྔོས་ལ་གཤེགས་པར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅང་མི་གསུང་བར་གཤེགས་སུ་
གནང་ནས། ཕྱིས་དེ་ཉིད་གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་ནས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་བཅས་སུ་བྲམ་ཟེ་དེའི་
ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་ནས། གདན་བཏིང་བ་ལ་བཞུགས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ཇོ་ཕྲུག་གིས་བསྙེ་སྣང་དང་བཅས་པས་བསོད་སྙོམས་
གསོལ་ནས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་སུ་སླར་གཤེགས་པ་དང་། དེའི་བར་ན་ཙེའུ་ཤིང་ཞིག་ཡོད་དེ།
དེ་ན་ཆུ་མིག་ཤིན་ཏུ་གཙང་ས་ཤིག་ཡོད་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་མཉེལ་བསོལ་
ཏེ༔ སོ་སོ་ནས་ཆུ་མིག་དེ་ལ་ཆུ་བཏུས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་དང་རྐང་ལག་བཀྲུས་སོ། །དེ་ནས་སྤྲེའུ་ཞིག་དེར་འོངས་
ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལས་ལྷུང་བཟེད་བླངས་པ་དང་། བཅག་གིས་དོགས་པས་ཀུན་དགའ་བོས་ལྷུང་བཟེད་མི་སྟེར་བ་ལས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ལྷུང་བཟེད་སྤྲེའུ་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་
ལྷུང་བཟེད་སྤྲེའུ་ལ་བྱིན་པ་དང་། སྤྲེའུས་ཤིང་ཁ་ནས་སྦྲང་རྩི་བླངས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་
ལོ༔ ༔བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྦྲང་རྩིའི་ནང་གི་མི་གཙང་བ་སོལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྤྲེའུ་སྲིན་བུའི་
རོ་ལ་སོགས་པ་བསལ་ཏེ་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྦྲང་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བཞེས་ནས་སྦྲང་རྩི་ཆུ་དང་། སྦྱར་

ལ་སྤྱོལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཆུ་དང་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཞེས་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བགོས་ཏེ། བྱིན་ནས་ཐམས་ཅད་ངོམས་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྤྲེའུ་དེས་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། མཆོངས་པ་དང་གར་བྱས་པ་ལས་གཡང་དུ་ལྷུང་སྟེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྲམ་ཟེའི་བུར་སྐྱེས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་དེའི་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཚངས་ནས་ཁྱེའུ་བཟང་པ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཅིག་བཙས་སོ། །ཐོག་མར་བཙས་པའི་ཚེ་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྣོད་ཅི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་སྦྲང་རྩིས་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །བྲམ་ཟེ་ཁྱོ་ཤུག་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མཚན་མཁན་བོས་ཏེ། མཚན་བལྟས་སོ༔ །མཚན་མཁན་གྱིས་ཁྱེའུ་འདི་བཙས་པ་ན། ལྟས་ཙམ་ཡ་མཚན་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཞེས་དྲིས་ན། ཐོག་མར་བཙས་པའི་ཚེ་སྦྲང་རྩིས་གང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བུའི་མིང་ཡང་སྦྲང་རྩི་མཆོག་ཅེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་བུ་གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཕ་མ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །ཕ་མ་བུ་ལ་ཆགས་པས་མ་བཏང་ངོ་། །ཁྱེའུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་ཏེ། ཕ་མས་བདག་གི་བགེགས་བགྱིས་ན་བདག་འགུམ་པོད་ཀྱི། འདུ་འཛིའི་ནང་དུ་འཚོ་མི་པོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱེའུའི་ཕ་མ་དང་བགྲོས་ཏེ། སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། དེ་བར་ཆད་བྱེད་ན་སྡིག་དང་ཐལ་བར་གྱུར་དུ་འོང་གིས། བཏང་བར་བྱའོ་ཞེས་གྲོས་བྱས་ནས། བུ་ཁྱོད་ཡིད་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངོ་ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ཁྱེའུ་དགའ་མགུ་རངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་གིས་ཕྱིན་པ་དང་། ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་འོངས་སོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏོ། །ཟག་པ་ཀུན་ནས་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏེ༑ དགེ་སློང་དག་དང་ལྷན་ཅིག་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། གལ་ཏེ་སྐོམ་མམ་ངལ་ན་ནམ་མཁར་ལྷུང་བཟེད་ཕོར་བ་སྦྲང་རྩིས་རང་གང་སྟེ། ཀུན་དང་ཐུན་མོང་དུ་འཐུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་སྣང་རྫེས་མཆོག་གིས་སྔོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་
ཟིང་པོ་མ་ལོན་པར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ལས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་སྔོན་སྣམ་ཟེ་ཤིན་ཅིར་ཞེས་བྱ་བས་བསོད་སྙོམས་གསོལ་པ་ཟན་ནམ།
ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས། ཤིའུ་ཤིང་ལ་བསྐྱེ་པ་ན། སྤྲེའུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལས་ལྷུང་བཟེད་བླངས་
ཏེ་སྣང་རྫེས་བཀང་ནས་ང་ལ་ཕུལ་བ་དང་། སྤྲེའུ་དགའ་ནས་མཆོངས་པ་དང་། གར་བྱས་པ་ལས་གཡང་དུ་སོང་
སྟེ། ཚེ་བརྗེས་པ་ཟིན་ནམ། གསོལ་པ་ཟིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་ན་སྣང་རྫེ་ཕུལ་བའི་སྤྲེའུ་དེ་ནི་དགེ་སློང་
སྣང་རྫེ་མཆོག་འདི་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ནས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྣང་རྫེ་ཕུལ་བས་སྣམ་
ཟེ་དེའི་ཕུར་སྐྱེས་ཏེ། ཕྱད་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཟག་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་
བོས་ཕྱུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་
འདིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ནས་སྤྲེའུའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་
པ༑ སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་གསར་ཞུགས་གཞོན་ནུ་
གཅིག་གིས། དགེ་སློང་ཞིག་ཡུར་པོ་ལ་མཆོངས་པར་མཐོང་ནས། འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ནི་རབ་ཏུ་མྱུར་ཏེ་སྤྲེའུ་དང་
འདྲ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་དེས་ཐོས་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཤེས་སམ། སྨྲས་པ
ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་དགེ་སློང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་ཤེས། དགེ་སློང་དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ང་ལ་མ
འཕྱ་ཞིག །ང་ནི་མིང་ཙམ་གྱི་དགེ་སློང་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་འཐོབ་བྱ་བའི་ཡང་ཐོབ་པོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་།
དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་དངངས་ཏེ། བ་སྤུ་ཡང་ལངས་ཏེ། ལུས་སྨད་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་ཏེ། འགྱོད་འཚང་སྨྲ་
གསོལ་ཏེ། དེ་ལྟ་འགྱོད་འཚང་བྱས་པ་ནི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མ་སྐྱེས་སོ། །དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་འཕྱས་པ་ནི།
སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་སྤྲེའུར་སྐྱེས་སོ། །སྔོན་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བས་ང་དང་སྔར་

ནས་བཀུས་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཟད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་དུས་ན། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་ནི་ད་ལྟར་སྣང་རྩེ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་ཀུན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་མི་བསྲུང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དགེ་སློང་འདིར་ཡང་ངག་གི་ལས་མ་བསྲུངས་པས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས་བདེན་པ་བཞི་རྒྱས་པར་བསྟན་པས༔ ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཀུན་དང་བྲལ་བས། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས། མངོན་པར་དགའོ། །ཐམ་ཟེ་མིན་ཅོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་གནས་པའི་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཀོ་ས་ལ་ན། ཁྱིམ་བདག་དམ་ཤི་ཅོར་ཞེས་པ་ཕྱུག་པ་བཙུན་པ་རིགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བུ་མེད་པས་ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་ཏེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་བྱས་ནས་བུ་བསླངས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་ལྷ་ཀུན་ལ་སྙིང་ནས་མཆོད་དེ་བུ་བསླངས་ནས། ཕྱིས་དེའི་ཆུང་མ་སེམས་ཅན་དང་

ལྕིན་པར་གྱུར་ནས། ཟླ་བ་ཚང་ནས་བུ་ཁྱེའུ་བཟང་བ་བལྟ་ན་སྡུག་པ། འཇིག་རྟེན་ན་དཀོན་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །
མཚན་མཁན་བོས་ནས་མཚན་བཏགས་སོ། །མཚན་མཁན་གྱིས་ཀྱང་མཚན་དང་སྦྱར་ཏེ། བུའི་མིང་ཡང་དན་གྱི་ལ་
ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་པ་ཤི་ནས་ཕྱིའུ་དེ་རྒྱལ་པོས་
པའི་གོར་རྒྱལ་པོར་བཙུག་གོ །དེ་ལྟར་པའི་གོར་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ན། ཁང་ཁྱིམ་ཀུན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་
དུ་གྱུར་ཏེ། བང་མཛོད་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་ནས། ཅི་ཡང་ཡོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་
སྲས་པོ་ཏུ་ཙ་ཞེས་བྱ་བ་ཚ་བའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ། སྨན་པས་སྨན་དཔྱད་བྱས་ནས་སྨན་དུ་གོང་ཤི་ཤ་ཅན་དན་གྱིས་
ལུས་བསྐུས་ན་འཚོའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོས་ཡུལ་མི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀར་བཏགས་སོ། །ཁྱོད་སུ་ལ་གོར་
ཤི་ཤ་ཅན་དན་ཡོད་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ཅིག་བྱ་དགའ་གསེར་སྲང་སྟོང་བྱིན་ནོ། །ཞེས་ཀུན་ཏུ་བསྒོ་ན། གཅིག་ཙམ་
ལ་ཡང་མ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་གཅིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཡུལ་ཀོ་ས་ལར་ཁྱིམ་བདག་
དན་ཤྲི་ལའི་ཁྱིམ་ན་མང་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཉིད་རྟའི་ཐེག་པ་ལ་ཞོན་ཏེ། ཙན་དན་སློང་དུ་ཆས་
སོ༏ ༏ཁྱིམ་བདག་དེའི་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེའི་སྒོ་ན་ནོར་སྲུང་དག་གིས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་འདིར་
གཤེགས་ཏེ། ད་ལྟ་ནི་ཕྱི་རོལ་ན་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་སྒོར་བྱུང་སྟེ།
རྒྱལ་པོ་ནང་དུ་བསུས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྒོར་ཕྱིན་ཏེ་བལྟས་ན། སྒོ་ཉིད་ཀྱང་དངུལ་ལས་བྱས་ཏེ། སྒོའི་ནང་རོལ་ན་
བུད་མེད་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ་འཇིག་རྟེན་ན་བླ་མེད་པ་ཞིག་དངུལ་གྱི་ཁྲི་ལ་འདུག་སྟེ། དངུལ་གྱི་སྐུད་པ་འཁལ་ལོ། །
རྫུང་ན་ན་ཆུང་བཟང་མོ་བཅུ་ཡང་གཡོག་བྱེད་དེ་རྒྱལ་པོས་དེ་མཐོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་ཡིན་…
ནམ༏ ཞེས་དྲིས་ན་མ་ཡིན་ཏེ་སྒོ་བསྲུང་བའི་བྲན་མོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོ་ན་ན་ཆུང་བཟང་མོ་འདི་དག་ཅི་ལ་
དགོས་ཤེས་དྲིས་ན། འདི་ནི་ཕྱི་ནང་དུ་ཐྲོག་པའི་མདའ་བཞུག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་སྒོའི་རིམ་པ་གཅིག་
གི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བལྟས་ན། སྒོ་ནི་བཻ་ཌཱུརྱ་མཐོང་མཐིང་ལས་བྱས་ཏེ། སྒོའི་ནང་རོལ་ན་ན་ཆུང་བཟང་མོ་བརྙ་ན་

སྡུག་པ་སྔ་མ་བས་ཀྱང་ལྷག་པ་གཡོག་ན་ཆུང་མ་བཟང་མོ་སྔ་མ་བས་ཕྱེད་ཀྱིས་མང་བ་ཞིག་འདུག་གོ །དེ་ནས་ཡང་
སྒོ་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། བལྟས་ན། སྒོ་ཡང་གསེར་ལས་གྲུབ་ཏེ། སྒོའི་ནང་རོལ་ན་ན་ཆུང་བཟང་མོ་བལྟ་ན་
སྡུག་པ་སྔ་མ་བས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཞིག་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་འདུག་སྟེ། གསེར་གྱི་ཐགས་འཐག་གོ །གཡས་གཡོན་ན་ན་
ཆུང་བཟང་མོ་གཡོག་བྱེད་པ་སྔ་མ་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མང་བས། ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་འདི་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་དྲིས་ན། འདི་ཡང་ཡ་ཀྵ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བལྟས་ན། ས་གཞི་
ཀུན་ཡ་ཀྵ་ལས་གྲུབ་པ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ནི་ཆུའི་མདོག་དང་འདྲ་སྟེ། སྟེང་གི་ཁང་པ་ལ་གཙན་ཟན་གྱིས་གཟུགས་
དང་། ཆུ་སྲིན་དང་ཉ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་ཏེ། རྐྱང་གིས་སྐྱོར་ན་འགུལ་བས་གཟུགས་བརྟན་ས་གཞི་
ལ་སྣང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་ཡང་དག་པར་ཆུ་ཡིན་སྙམ་བསམས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཅི་གྲུང་ནས་མེད་
དམ། ཅི་ཉེས་ན་ཁང་པའི་ནང་དུ་རྫིང་བུ་བསྐྱིལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ཐོ་ལས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་ཆུ་མ་ལགས་ཏེ།
ཡ་ཀྵ་མཐོན་མཐིང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ལག་གི་གདུབ་བུ་ཕུད་ནས་སྟེང་དུ་ཕོར་རོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟ་བུ་གཟིགས་
ནས་ཁང་པའི་ནང་དུ་གཤེགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཡ་ཀྵ་མཐོན་མཐིང་གི་ཁྲི་བཤམས་ནས
རྒྱལ་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཡང་དེ་ན་འདུག་པ་ལས་མིག་ནས་མཆི་མ་ཕྱུང་ནས། རྒྱལ་
པོས་ཅིའི་ཅིར་མིག་ནས་མཆི་མ་ཕྱུང་། ང་འོངས་པ་མི་དགའ་འམ་ཅི་ཉེས་དྲིས་ན། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མས་གསོལ་
པ། རྒྱལ་པོ་འདིར་གཤེགས་པ་ནི་ལེགས་ཏེ་དགའ་ན། རྒྱལ་པོའི་ན་བཟའ་ལ་དུད་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྲོ་བས་མིག་ནས
མཆི་མ་ཕྱུང་གིས་རྒྱལ་པོ་མཐོང་མི་འཚལ་བ་ནི་མ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་མེ་ཙམ་ཡང་མི་
འབྱུང་དམ་སྨྲས་པ་མེ་མ་མཆིས་སོ། །འོ་ན་ཁ་ཟས་ཅི་ཞིག་གིས་གསོ། །སྨྲས་པ་ཁ་ཟས་ནི་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས
ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ངོ་། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། མཚན་མོ་ཆའི་མུན་པའི་ནང་ན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བར
འགྱུར། སྨྲས་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །སྒོ་བཅད་ཀྱང་སྐར་ཁུང་ནས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་འོད

ཀྱིས་ཉིན་པར་དང་འདྲ་བར་སྣང་ངོ་། །དེ་ནས་དན་ཏྲི་ལས་ཕུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་འོང་
བརྒྱལ་ཏེ་འདིར་གཤེགས་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ངའི་བུ་ནི་ཏྲུ་ཏྲ་ཚ་བའི་ནད་
ཀྱིས་བཏབ་ནས། སྨན་པས་དཔྱད་དེ་སྨན་དུ་གོར་ཤི་ཤ་ཙན་དན་གྱིས་བསྐུ་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། འདིར་ཚོད་ལ་
སློང་དུ་འོངས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་བང་མཛོད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། རིན་པོ་
ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ནོར་དབྱིག་ཐམས་ཅད་བསྟན་ནས། ཙན་དན་གྱི་ཕུང་པོ་ཚད་མེད་སྟེད་ཀྱང་བསྟན་ནས་ཅི་
བཞེད་བཞེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ང་ལ་སྲང་གཉིས་ལས་ནི་མི་དགོས་ཀྱི། བྱིན་ཅིག་
ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཅི་བཞེད་པ་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སླར་གཤེགས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་
དེ་ལ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཕྲད་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་སྨྲས་པ། སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཅི་ལྟ་བུ།
རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཅི་ཁྱོད་མ་ཐོས་སམ། གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སྲས་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་།
ཤི་བ་ལ་སྐྱོ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་
གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་བཅུས་སྐུ་བརྒྱན་པ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆང་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ནི་དཔེ་ཟླ་མེད་
དེ།། ལྷ་དང་མིའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས།
ཤིན་ཏུ་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ད་ལྟར་གང་ན་བཞུགས་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་
སྨྲས་པ། ད་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གཤེགས་ཟིན་མ་ཐག་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་དེ་
ཡང་སངས་རྒྱས་གང་ན་བཞུགས་པ་དེར་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བཏྣ་ན་རྒྱལ་པོ་ཀུན་པས་ཀྱང་
ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་མཐོང་ནས། དགའ་མགུ་སྤྲེ་རངས་ནས་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྐུན་གསོལ་ཏོ། །དེ་ལ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་པས། ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་
ཕུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས

གྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་
བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཅི་རིགས་པར་བསྟན་པས་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་དག་སྟེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་
ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་དན་བྱི་ལས
བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ལ། ལྷའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཡང་ཁྱིམ་ལ་མ་ཆགས་ཏེ། རབ་ཏུ་
བྱུང་བར་དགའ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།
ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག །སྔོན་འདས་པའི་པ་རོལ་ན་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་འདས་པའི་པ་རོལ་ན།
སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་གཟུགས་
བརྙན་ལ་ཆོས་སྤྱོད་པའི་ཚེ། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །བདག་ཅག
གིས་དབེན་པའི་གནས་ཤིག་བཙལ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་བྱས་ནས། ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ན་སེང་མ་དང་།
རྩ་མིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་དབེན་པའི་གནས་སུ་བཅའ་ཏེ། དགེ་སློང་དེ་དག་ཡིད་མཐུན་པར། དགེ་སློང་གཅིག་ལ་
འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །བདག་ཅག་གི་གནས་འདི་གྲོང་ཁྱེར་དང་རིང་བས་ཐམས་ཅད་བསོད་སྙོམས་ལ་
འགྲོ་ན། ཀུན་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཁྱོད་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱིས་བསོད་སྙོམས་བླང་ལ་ཕྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས
པ་དང་། དགེ་སློང་དེས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྟག་ཏུ་གྲོང་དུ་སོང་སྟེ། སྦྱིན་བདག་མང་པོ་ལ་ཆོས་
བསྟན་ནས་བསོད་སྙོམས་བསླངས་སོ། །དེའི་ནང་ན་མི་བཞི་ཞིག་ལུས་ལས་སུ་རུང་བས་ན་བསྒོམ་ནས། ཞག་དགུ་
བཅུ་ལོན་པ་དང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་དག་ཡིད་མཐུན་པར་དགེ་སློང་བསོད་སྙོམས་སློང་བ་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་བསྒོའོ། །བདག་ཅག་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བདེ་སྟེ། ཐོབ་པར་རེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཐོབ་ཀྱིས་ཁྱོད་ཅིར་སྨོན་
པ་ང་ལ་སྨོས་ཤིག་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་རེ་བ་བསྐང་ངོ་། །ཞེས་བསྒོའོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས
འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ལྷ་ལམ་མིར་སྐྱེས་ཀྱང་ཕྱུག་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཏེ།

ཅི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆེད་དུ་ལས་མ་བྱས་པར་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་དང་ཐར་ནས༑ ཁྱེད་པས་ཀྱང་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་དུ་ཆོས་ཐོས་ནས། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་དན་བྱི་ལས་དགེ་སློང་གྲོགས་པ་བཞིའི་བསོད་སྙོམས་སྦྱར་བས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་ལྷ་དང་མིའི་ནང་ན་ཚེ་རིང་བཙུན་པར་སྐྱེས་ཏེ། དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པའི་རིགས་སུ་མ་སྐྱེས་སོ། །ད་ཡང་ང་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་སོ་སོ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུའོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སོ་སོ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྟེ་མངོན་པར་དགའོ། །ཁྱིམ་བདག་དན་བྱི་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་མ་ག་དྷ་ན། ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་བུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། བཟང་བ་ལྷ་ན་སྡུག་པ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གོ །ཁྱེའུ་ཐོག་མ་བཙས་པ་ན། བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ནས་ངོ་མཚར་བ་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །ཁྱེའུའི་པ་མས་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་

སྙེ། ། མཆན་མཁན་ལ་བསྟན་ནས་མཆན་མཁན་གྱིས་ཀྱང་ཁྲེའུ་བསོད་ནམ་ཀྱི་མཆན་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་སོ། །
ཁྲེའུ་ཕྲོག་མ་བཙས་ན་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཅི་བྱུང་ཞེས་དྲིས་སོ། །ཁྲེའུའི་པ་མས་སྨྲས་པ། ཁྲེའུ་འདི་བཙས་པ་ནས
བང་མཛོད་ནང་ནས་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུ་གཅིག་རང་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྲེའུའི་མིང་ཡང་གླང་པོ
སྐྱོང་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །ཁྲེའུ་ཅི་ཙམ་དུ་ཆེར་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུ་ཡང་སྐྱེས་ཏེ།
ཁྲེའུ་འགྲོ་ན་གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུ་ཡང་འགྲོ་སྟེ། རྟག་ཏུ་འགྲོགས་སོ། །གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུའི་གཅིན་རྟག་ཀྱང་གསེར
དུ་བྱུང་ངོ་། །གླང་པོ་སྐྱོང་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། རྟག་ཏུ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་རྩེ་སྟེ།
གཅིག་ལ་གཅིག་ཡིད་གཙུགས་པས་བྱེ་ཞིག་ན་བྱིས་པ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས། ཁྱིམ་ན་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད་པའི་གཏམ
བྱས་པ་དང་། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་ངའི་ཁྱིམ་ཁྲི་སྟན་དང་། ཉལ་བའི་མལ་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ
བདུན་ལས་བྱས་ཤེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ངའི་ཁྱིམ་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས
ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ངའི་བང་མཛོད་རྟག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་པས་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཀུན་གྱིས་སོ
སོ་ནས་ཡ་མཚན་ཅི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་གླང་པོ་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་བདག་ཕྲོག་མ་བཙས
པ་ན། གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུ་གཅིག་ཀྱང་རང་བྱུང་སྟེ། ཁོ་བོ་ཅི་ཙམ་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་གླང་པོ་ཆེའི་སྦུ་གུ
ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཡང་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲོ་ལ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ནས་ལྟད་མོ་ལྟ་བ་ལ་སོང་བ་གང
ཡང་མགྱོགས་པར་འགྲོ་སྟེ། གཅིན་རྟགས་ཀྱང་གསེར་དུ་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བུ་མ་སྐྱེས་དགྲ
ཡང་དེ་ན་འདུག་སྟེ། གླང་པོ་སྐྱོང་གིས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ནམ་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ན་གླང་པོ་ཆེ་འཕྲོག
གོ་སྙམ་བསམ་མོ། །ཕྱིར་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ནས་གླང་པོ་སྐྱོང་བཀུག་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ཁྲིད་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །
དེ་ནས་གླང་པོ་སྐྱོང་གི་པ་མས་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །མ་སྐྱེས་དགྲ་ལྟ་བུ་ཁྲོ་ཞིང་གདུམ་ལ་འདོད་པ་ཆེ་བ
མེད་དེ། བདག་གིས་པ་ཡང་གསོད་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། ད་ཁྱོད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་འཕྲོགས་པར་བྱས་ཀྱིས་གླང་པོ

ཆེ་སྦྱིན་དགོས་སོ། །བྲུས་སྨྲས་པ་བདག་གི་གླང་པོ་ཆེ་འདི་སྦུས་ཀྱང་འཕྲོགས་མི་ནུས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་སྤྱུན་གཉིས
གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་སྒོར་འདས་པ་དང་། སྒོ་བསྲུང་དག་གིས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏོ། །
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གླང་པོ་སྐྱོང་སྤྱུན་གཉིས་ལ་གླང་པོ་ཆེ་མ་བབས་པར་ནང་དུ་མྱོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། གླང་པོ་སྐྱོང་
སྤྱུན་གཉིས་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ཏེ། ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འོངས་ནས་གདོད་བབས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ།
བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སྟན་བཏིང་བ་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། བཟའ་
བ་དང་། བཏུང་བ་བྱིན་ཏོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འོག་ཏུ་ཕྱིར་འགྲོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། གླང་པོ་སྐྱོང་ལ་
གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཞོག་ལ་བདག་ཅག་ཕྱིར་རེང་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་གླང་པོ་སྐྱོང་ཡང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་
གླང་པོ་ཆེ་ཕྱིར་བཞག་ནས། སྤྱུན་གཉིས་ཀྲང་པས་སོང་སྟེ། སྒོར་ཕྱིན་ཙམ་ན་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་གླང་པོ་ཆེ་དེ་
ཡང་དེ་ཉིད་དུ་སའི་འོག་ཏུ་ནུབ་ནས་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གླང་པོ་སྐྱོང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་ངོ་། །གླང་པོ་སྐྱོང་སྤྱུན་གཉིས་དེ་
ལ་ཕྱིར་ཞོན་ཏེ། ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཡང་ཆོས་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་
ཉེས་པ་དག་ཀྱང་ཁྲིམས་དང་སྦྱར་བས། བདག་གིས་ཀྱང་མ་སྟེར་ན། གླང་པོ་ཆེ་འདིའི་ཕྱིར་སྲོག་ལ་ཆལ་བར་འོང་
གིས༑ ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ན་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་བདེ་བའི་དོན་མཛད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་ལ། ཁྱིམ་
ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་དགའ་བར་བྱའོ་སྙམ་བསམས་ནས་པ་མ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་པ་
དང་པ་མས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ནས། འཕྱི་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་
བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གང་ན་བར་སོང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་པ་དང་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས།
ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྒྱས་པར་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པས། སྐྲ་
དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཅི་རིགས་པར
བསྟན་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་གླང་པོ་སྐྱོང་ཡང་དགེ་སློང་གྲོགས་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་གང་ན་འདུག་

ཀྱང་ཐུང་སྟེ། གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་རྟག་ཏུ་ཐུང་དུ་འདུག་གོ །དེའི་ཚེ་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་མི་ཐམས་ཅད་འདུ་བར་གྱུར་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ལ་འདུ་འཛི་མང་བར་གྱུར་ཏོ༑ ༑དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་གླང་པོ་སྐྱོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་བལྟ་བ་མང་པོ་འདུ་བས་མི་དབེན་པར་གྱིས། སྤུར་དུ་སློངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། གླང་པོ་སྐྱོང་གིས་གསོལ་པ། བདག་གིས་ཀྱང་ཐོག་མ་ནས་སྤངས་པར་བསམ་ན། འགྲོར་མ་བཏུབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་སློས་ཤིག ང་ནི་སྐྱེ་བའི་ཕྱོགས་ཟད་དེ་ཕྱིན་ཅད་མི་དགོས་ཀྱི་སློས་ཤིག་དང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གླང་པོ་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་མི་དགོས་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སློས་པས་གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་ཡང་སའི་ནང་དུ་ནུབ་བོ། །དགེ་སློང་དག་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་གླང་པོ་སྐྱོང་འདིས་སྔོན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ཅི་ལྟ་བུ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་ན་འདི་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཡང་རུང་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་དགེ་བའི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཏབ་ན་འབྲས་བུ་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་མི་ཚེ་ནི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུའི་བར་དུ་གནས······སོ༑ ༑སངས་རྒྱས་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་རིང་བསྲེལ་ལ་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོག་མ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་བབས་ཏེ། ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚེ། བཅིབས་པ་གླང་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་གླང་པོ་ཆེའི་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཞིག་ནས། དེ་ལ་མི་ཞིག་ཕྱུག་འཚོལ་དུ་འོངས་ནས། གླང་པོ་ཆེ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཞིག་པ

མཐོང་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅིབས་པའི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཞིག་པར་གྱུར་གྱི་བདག་གིས་སླར་གསོ་སྙམ་བསམས་ནས། འཇིམ་པ་ཞིག་སྦྱར་ཏེ་བསྐུས་པའི་སྟེང་དུ་འཕྱོང་རོས་ཀྱིས་བསྐུས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་རྟག་ཏུ་ཚེ་རིགས་བཙུན་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །མི་དེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་ཏེ། ལྷ་ལས་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེས་ཏེ། རྟག་ཏུ་ཚེ་རིགས་བཙུན་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་། བྱད་གཟུགས་འཕགས་པར་བཟང་སྟེ། གསེར་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་རྟག་ཏུ་བསྲུངས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གླང་པ་ཆེ་གསོས་པའི་མི་དེ་ནི་ད་ལྟར་གླང་པོ་སྐྱོང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་གླང་པོ་ཆེ་གསོས་པ་དེ་ཚུན་ཆད་ལྷ་དང་མིའི་ནང་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་ཤིང་བསྙེ་སྙང་བྱས་པས་ད་ལྟར་ང་དང་ཕྲད་ནས་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཀུན་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདི་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དོན་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་ལྡོག་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་མངོན་པར་དགའ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །གླང་པོ་སྐྱོང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་
ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཞམས་འབྲིང་དུ་ཁྲིད་དེ། བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསོལ་བའི་ན་
བཟའ་རྙོལ་བ་ཙུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འདུལ་བར་རིགས་པའི་དོན་དུ་དགོངས་སོ། །བསོད་
སྙོམས་བསླང་ནས་སླར་གཤེགས་པའི་ཚེ། ཁྲམ་ཟེ་གཅིག་འོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་
ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་ལྷུང་དེ་ལྷན་ནེར་གསལ་བ་བརྟགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཙུང་
ཟད་ཅིག་རྙོལ་བ་མཐོང་ནས་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་བསམས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་རས་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་དུམ་བུ་གཅིག
བཅད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ཏེ་རས་ཀྱི་དུམ་བུ་འདིས་ན་བཟའ་ཞིག་ལྷན་པ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་བཞེས་པ་དང་། ཁྲམ་ཟེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མགུ་རངས་
པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་ལུང་བསྟན་ཏེ། ཁྲམ་ཟེ་ཁྱོད་མ་འོངས་པའི་དུས་
ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་འདས་ནས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། མཚན་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་
སྟེ༔ སྟོབས་བཅུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་ནས་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་
ཡུལ་དེ་ན་ཚོ་རིགས་བཙུན་པའི་ཚོང་དཔོན་དང་། ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པས་འདི་སྐམ་དུ་བསམ་མོ། །ཅིའི་སླད་
དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྦྱིན་པ་ཙུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ལན་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་བྱིན་སྙམ་བསམ་ནས། སོ་སོ་ནས་རས་དཀར་པོ་
བཤགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ན་བཟའ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱིལ་ལོ། །ཀུན་
དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཛད་ན། ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ན་བཟའ་མང་པོ་ཕུལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་
ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་

མེད་པའི་པ་ཊོ་ལ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཤེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འཁོར་སྟོང་ཕྲག་དགུ་
བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ནི་བན་དུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་
སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཟླ་བ་གསུཾ་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་བ་དང་། བློན་པོ་དེ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོང་ནས། ཡོ་བྱད་རྣམས་སྦྱོར་ཞིང་ཤོམ་མོ། །དེའི་
ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲང་བར་བསམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་གང་ན་བར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་
བཅས་ཏེ། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བདག་གི་མཆོད་པ་གཞེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ང་སྔར་བློན་པོ་ཆེན་པོས་སྤྱན་དྲངས་པས་གཤེགས་པར་བྱས་ཏེ། སྐྱེས་
བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྔར་གནང་བ་ལས་འགལ་བ་བྱ་བར་མི་རུང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕྱིར་པོ་བྲང་དུ་འོངས་ཏེ་བློན་
པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཡུལ་འདི་ན་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངའི་ཡུལ་ན་བཞུགས། ངས་
སྔར་མཆོད་པ་བྱ་བར་བསམས་ཏེ། སྤྱན་དྲངས་ནས་སྔར་ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཀྱི་ཁྱོད་རེ་ཞིག་སྡོད་ཅིག་ངས་སྔར
སྤྱན་དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཤིག །ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས
གསོལ་ཏོ། །ལྷ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་ལུས་དང་སྲོག་ཀྱང་མི་མཉམ་པར་མཉམ་སྦྱོར་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་རྟག
པར་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཡང་རྟག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ཅིང་ཡེ་འགྲོག་མི་འབྱུང་ཞིང་གཉའ་སྐྱོད་ན་བདག་ཀྱང་
རེ་ཞིག་སྡོད་དོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་འདི་ནི་མི་རུང་སྙམ་བསམས་ནས་བདག་ཅག་གཉིས་ཉིན་རེས་ཀྱི་སྤྱན་
དྲང་ངོ་ཞེས་བསྒོ་ནས་ཉི་མ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཉི་མ་གཅིག་ནི་བློན་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། གཉིས་ཀའི་
རེ་བ་བསྐངས་སོ། །དེའི་ཚེ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཆོས་གོས་སྣྨར་གསུམ་ཕུལ་ནས་དགེ་སློང་
གི་དགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་གོས་གཏུམ་པ་རེ་རེ་སྦྱིན་ནས་ཕུལ་ལོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་

ཚེ་དེའི་དུས་ན་བློན་པོ་ཆེན་པོས་ཆོས་གོས་བྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕུལ་བ་དེ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །ང་ནི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ལ་སྐྱོ་བ་མེད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མྱོང་ནས་ཚུད་མ་ཟིན་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པར་གྱུར་ཏེ། མངོན་པར་དགའ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཐམ་ཟེས་སྐྱན་པ་ཕུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གསུམ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དག་དབྱར་ཚུལ་ལས་བྱུང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྣན་མ་མངའ་འམ་ཞེས་སྙུན་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུང་བྲམས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྨྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ། དགེ་སློང་ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང་བྱམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ན་ཡུན་ཅི་སྲིད་ཅི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཤེས་པར་འདོད་ན་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྔོན་འདས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་པ་རོལ་ན། །སྡིག་པ་བྱས་པའི་མི་གཉིས་ཤིག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྷུང་སྟེ། དམྱལ་བའི་སྲུང་མས་ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ

འདྲེན་དུ་བཏུགས་ནས། ལྟུགས་ཐོས་བརྡེགས་ཏེ། པན་ཚུན་དུ་མི་ངལ་བར་ཀྲུག་ཏུ་བཏུག་གོ དེ་ལ་མི་གཅིག
སྟོབས་ཆུང་སྟེ། འདྲེན་མ་ནུས་ནས་འདུག་པ་དང་། ལྟུགས་ཀྱི་ཐོ་བས་བརྡེགས་ཏེ། ཚེ་བརྗེས་ནས་ཕྱིར་སོས་སོ། །
གྲོགས་པ་གཅིག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ནས། བྱམས་ཤིང་སྙིང་བརྗེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དམྱལ་བའི་
སྲུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་འབའ་ཞིག་གིས་ཤིང་རྟ་འདི་དྲང་གི་མི་འདི་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།
སྲུངས་མ་འཁྲོས་ནས་ལྟུགས་ཀྱི་ཐོ་བས་བརྡེགས་ཏེ། དེར་ཚེ་འཕོས་པ་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷར་སྐྱེས་སོ། །
ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་འདུག་པ་ལས། བྱམས་ཤིང་སྙིང་བརྩེ་བ་བསྐྱེད་པ་དེ་ནི་ད
ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །ངས་དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ན་དེ་ལ་ཐོག་མར་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་མང་
པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །སངས་རྒྱས་ཐོག་མ
བྱམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ལེ་ཨུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་
ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། དགེ་སློང་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་།
ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དག་འཇོ་སྒེག་ཅེང་། རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ
ལ་ཆགས་ནས། ལྷག་པར་བྱས་པ་མང་དུ་འཆང་ཞིང་། ཚིག་མི་ཤེས་པར་བསོག་པར་གྱུར་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས

ཀྱིས་གཟིགས་ནས། དགེ་སློང་རྣམས་རྙེད་པ་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱོན་འདི་དག་གསུངས་སོ། །གང་རྙེད་པ་ལ་ཆགས་པ་
ནི་ལུས་ཞིག་ནས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །
དེ་བས་ན་སྔོན་དུ་དྲན་པ་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན། འདོད་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་
མྱོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདོད་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་ཅི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས། བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་གྲུས་པ་དེ་ཞེས་བྱ་བ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་
རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་དབང་བྱེད་དེ། བཙུན་མོ་དང་པོ་ཕྲང་སྨས་ནི་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཡོད་དོ། །བློན་པོ་
ཆེན་པོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡོད་དོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོའི་སྤྱི་བོ་ལ་སྐྲ་ང་འདྲ་བའི་ཆུ་བུར་ཅིག་བྱུང་སྟེ། གསལ་
བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ན་ཚ་མེད་དོ། །བགས་ཀྱིས་རྗེ་ཆེར་སྐྱེས་ཏེ། སྐུ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་དང་བགས་པ་ན། ནང་
ནས་ཁྱེའུ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་མཚན་དང་ལྡན་པ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་དུ་འདུག་པ་ལུས་ཀྱི་མདོག་གསེར་ལྟ་བུར་འདུག་པ་ཞིག་
བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། མཚན་མཁན་གྱིས་བལྟས་ནས་བུ་འདི་ནི་དོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་དང་ལྡན་ཏེ། གདོན་
མི་ཟ་བར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཞིང་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྱེའུའི་
མིང་ཡང་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཞེས་བཏགས་སོ། །ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཡུལ་གཅིག་གི་རྒྱལ་
ཕྲན་དུ་བཙུགས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་འདུས་ནས་ནད་གཡོག་དང་
དཔྱད་བྱས་ཀྱང་མ་པན་ཏེ། དེ་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་འདུས་ཏེ། སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ག་ན་འདུག་
པར་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནི་ཚེའི་དུས་བྱས་ཀྱིས། ཁྱོད་རྒྱལ་པོར་
གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་པའི་

བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ཞིག་ཡོད་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པས་ང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། དབང་བསྐུར་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་བབས་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་སྤོས་ཆུས་བཀང་བས་ཐོགས་ཏེ། སྤྱི་བོར་བླུགས་ནས་དབང་བསྐུར་རོ། །བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ཡང་བབས་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ཕུལ་ཏེ། མགོ་ལ་གཞག་ནས་ཡོན་ཏན་བསྔགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་ཀྱི་ཡུལ་ཆེན་པོར་གཤེགས་པར་གསོལ་བ་དང་། སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ལ་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བའི་དབང་ཐང་ཞིག་ཡོད་ན། ཡུལ་ས་དའི་རྡུང་དུ་འོང་བའི་རི་གླུ་ཀྱིས། ང་ཡུལ་ས་བསྐྱགས་སུ་མི་འགྲོའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡུལ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོའི་པོ་བྲང་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ལ་སོགས་ཏེ། དགོས་པ་ཐམས་ཅད་དེར་བྱུང་བར་གྱུར་ནས། གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། གླིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཏེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྲིད་མཛོད་དོ། །དེ་ནས་མི་མང་པོ་དག་ས་བཀོ་ཞིང་། ཞིང་རྨོས་པ་མཐོང་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྨྲས་པ་ཅི་ཙམ་དུ་སྲོག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཟས་ཀྱིས་འཚོ་བས་འདི་དག་ཀྱང་ཞིང་རྨོས་ནས་འཚོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་ང་ལ་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དབང་ཐང་ཞིག་ཡོད་ན། ལས་མི་དགོས་པར་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་རང་ཡོད་པར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཚིམ་ཅིང་འདྲངས་ནས། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་འཆག་ཏུ་སོང་སོང་བ་ལས་ཐ་ག་པ་དག་ཅིག་འཁལ་བ་དང་འཐག་པ་མཐོང་ན་འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། སྨྲས་པ་ཁ་ཟས་ནི་རང་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། ལུས་བརྒྱན་པའི་གོས་མེད་དེ། འདི་དག་ནི་བགོ་བའི་གོས་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ

བདག་ལ་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའི་དབང་ཐང་ཞིག་ཡོད་ན་བགོ་བའི་གོས་རང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས། དབུལ་འཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གོས་ཀྱིས་ཚོག་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལས་བགོ་བའི་གོས་ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་རང་སྐྱེས་ཏེ། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགོས་ཀྱང་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་འཆག་ཅིང་སོང་སོང་བ་ལས། མི་དག་རོལ་མོའི་ཆ་བྱད་ཐོགས་པ་མཐོང་ནས།། འདི་དག་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། སྨྲས་པ་ཁ་ཟས་དང་བགོ་བའི་གོས་ནི་ཚོག་པར་ཡོད་ན། རོལ་མོ་མང་པོ་བྱེད་དེ་འདི་དག་རང་དགའ་ཞིང་རྩེ་བའི་རོལ་མོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བདག་ལ་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཐང་ཞིག་ཡོད་ན། རོལ་མོ་དང་རྣམ་པའི་ཆ་བྱད་ཐམས་ཅད་རང་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡལ་ག་ལས་རོལ་མོའི་ཆ་བྱད་མང་པོ་འཕྱངས་ཏེ། རོལ་མོ་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན། རང་འཁྲོལ་ཞིང་སྙན་པ་དང་། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དགའ་རངས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་ནས། ཡུལ་ཀུན་གང་ནས་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་དག་ལ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འདི་སུའི་ཡོན་ཏན་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འདི་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཡོན་ཏན་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་ཡིན་ན། རིན་པོ་ཆེ་འདི་དག་ཀུན་ཏུ་འབབས་པར་གྱུར་ཅིག །གལ་ཏེ་ང་འབའ་ཞིག་གི་དབང་ཐང་ཡིན་ན། པོ་བྲང་གི་ནང་དུ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། གཞན་ཀུན་ནས་འབབ་པ་ནི་ཆད་ཀྱི་པོ་བྲང་གི་ནང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བབ་བོ། །རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ལོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་འདོད་པ་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལས། གཞན་ཞིག་ན་པོ་བྲང་གི་སྒོར་གནོད་སྦྱིན་ཞིག་བྱུང་སྟེ། སྐད་ཆེན་པོར་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤར་ཕྱོགས་ན་ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ལ་དཔེ་མེད་པར་བཟང་གིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེར་ཡང་

རོལ་ཅིང་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེར་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་དང་། བློན་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྗེས་སུ་འཕགས་ཏེ། ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་སྲིད་ཕྱག་མ་འཚལ་བ་རྣམས་ཀུང་ཐམས་ཅད་ཕྱག་འཚལ་ནས། ལུས་འཕགས་ཀྱི་གླིང་ན་འདོད་པ་ལྔ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ནུབ་ཕྱོགས་ན་ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཡང་རབ་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་དེར་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཡང་དེར་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་དུ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བྱང་ཕྱོགས་ན་བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་གནས་པའི་མི་དགའ་ཕྱོར་བར་ཞིགས་པར་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་གྱིས། རྒྱལ་པོ་ཡང་ཡུལ་དེར་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་དུ་འདོད་པ་ལྔའི་དམ་པ་ལ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དུས་ཕྱི་ཞིག་ན་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིགས་ཀྱི་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་གནས་ཀུང་རབ་ཏུ་བདེ་བ་ནི་ཚད་བྱུར་ཡང་དཀའོ། །རྒྱལ་པོ་དེར་ཡང་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་དཔུང་གི་ཚོགས་རྣམ་པ་བཞི་དང་བཅས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་དོང་ངོ་། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་པོས་རྒྱང་མ་ནས་མཐོང་བ་དང་། འཇིགས་སྐྲག་ནས་དཔུང་གི་ཚོགས་བཤམས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཇི་བྱར་ཡང་མེད་ནས་ཕྱིར་གནས་སུ་དོང་ངོ་། །སྤྱི་བོ་སྐྱེས་དེར་ཡང་ལོ་སྟོང་བཅུའི་བར་དུ་འདོད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷའི་རིས་སུ་འགྲོ་བར་བསམས་ནས། འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷའི་རིས་སུ་དོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་དྲང་སྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རི་རབ་ལྷུན་པོའི་སུལ་ལ་གནས་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟའི་གཅིན་དུག་ལྷུང་བས་དྲང་སྲོང་དེ་དག་གི་ལུས་ལ་

རིག་པར་གྱུར་པས། དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་ཅི་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཟུར་སྤྱོད་མཁས་པ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཞིག
གིས་ཟུར་སྤྱོད་གཞན་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་རིས་སུ་སོང་ངོ་། །
ཞེས་ཟེར་གྱིས། འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་དག་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟའི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ནས། ཟུར་སྤྱོད་
རྣམས་ཁྲོས་ཏེ་གསང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བཅིངས་པས་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་དང་འཁོར་མང་པོ་འགྲོར་མེད་པར་གྱུར་སོ། །རྒྱལ་
པོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཤེས་ཤིང་རིག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་
ཞིག་ཡོད་ན། ཟུར་སྤྱོད་དེ་དག་ངའི་ཐད་དུ་ལྷགས་ཏེ་ང་ལ་མཆོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཡོན་
ཏན་གྱི་ཆེ་བའི་བྱིན་དང་། ཐུགས་ཀྱིས་ཟུར་སྤྱོད་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རིམ་གྱིས་དེར་ལྷགས་ནས། གཡོག་བྱས་ཏེ། སུམ་ཅུ་
རྩ་གསུམ་ལྷའི་རིས་སུ་དོང་ངོ་། །ཡར་ཕྱིན་པར་རྒྱང་མ་ནས་ལྷའི་པོ་བྲང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཤིན་ཏུ་འོད་བ་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་
བར་སྣང་བ་ལྷུང་དེ་ལྟར་མེར་མཐོང་བར་གྱུར་ཏོ། །ལྷའི་པོ་བྲང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྒོ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་
གཉིས་ཡོད་དོ། །ལྷ་རྣམས་འཇིགས་དངངས་ནས། སྒོ་རྣམས་བཅད་དོ། །ལྕགས་ཀྱི་གཏན་པ་སུམ་ཅུ་མ་བརྒྱུག
གོ །སྤྱི་བོ་སྐྱེས་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་སུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དུང་ཕྱས་ཏེ་
གཞུ་བརྡུངས་པས་གཞུ་རྒྱུད་སྒྲིངས་པ་དང་། ལྷའི་པོ་བྲང་གི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་རང་
བྱེ་བ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསུས་ཏེ། ལྷའི་པོ་བྲང་དུ་ཁྲིད་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྟན་ཕྱེད་ལ་འདུག་ཏུ་
བཅུག་གོ །ལྷའི་དབང་པོ་དང་མིའི་དབང་པོ་གཉིས་བྱད་གཟུགས་འདྲ་སྟེ། དབང་པོ་མཐོང་བ་དག་གིས་བྱེ་བྲག་མི་
ཕྱེད་ན་ལྟ་བའི་མགྲོགས་ཕྱུལ་གྱིས་རྟོགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ལྷའི་པོ་བྲང་དུ་འདོད་པ་ལྷའི་དམ་པ་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་སུམ་
ཅུ་རྩ་དྲུག་བརྗེས་ཀྱི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། །ལྷའི་དབང་པོ་ནང་གི་མཐའ་མ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འོད་སྲུང་
ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལ་པོས་ལྷ་རྣམས་ལ་དམག་དྲངས་ནས། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་མ་ཐུབ་ནས། དཔུང་
གི་ཚོགས་དང་བྱེར་གནས་སུ་ཞོར་སོ། །དེ་ནས་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ། དུང་ཕྱས་གཞུ་རྒྱུད་སྒྲིངས་པས། ལྷ་མ་

ཡིན་གྱི་དམག་ཀུན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱེར་རོ། །དེའི་ཚེ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་མཐུའི་སྟོབས
ནི་གང་དང་ཡང་མི་མཉམ་སྟེ། བརྒྱ་བྱིན་དང་ཐུན་མོང་དུ་འདུག་པ་ལྟ་ཅི་རུང༌། གཉིས་ན་བསད་ལ་དེ་འབའ་ཞིག
གིས་བྱས་ན་ལེགས་སོ་སྙམ་མོ། །སྡིག་པའི་སེམས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལས་ལྷུང་ནས། སྔོན་གྱི་པོ་བྲང་སྐྱེང
བའི་སྒོ་རྡུང་དུ་ལྷུང་སྟེ། སྨྲོག་དང་ཐལ་ལ་ཁད་པ་ཙམ་དུ་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་མི་དག་ལྷགས་ཏེ་འདི
སྐད་ཅེས་དྲིས་སོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཇི་ལྟར་ཚེའི་དུས་བྱས་ཤེས་དྲི་ན། དེ་ལ
བདག་གིས་ཅི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་སྐད་ཅེས་འདྲི་བ་ཡོད་ན། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གྱིས་ཤིག །རྒྱལ་པོ
སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ནི་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེས་གླིང་བཞི་ལ་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་དབང་བྱས་ཏེ།
ཉིན་ཞག་བཞིའི་བར་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་ལྷའི་རིས་གཉིས་སུ་བྱིན་ཀྱང་ཚོག་མ་ཤེས་པས། ནམ
མཁའ་ལས་ལྷུང་སྟེ། ཚེ་འཕོས་ཤེས་སྨྲོས་ཤིག །དེ་བས་ན་དགེ་སློང་དག་རྙེད་པ་དང༌། གྲགས་པ་ནི་ཡང་དག
པར་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཆེན་པོ་སྟེ། ཅི་ནས་ཀྱང་རིང་དུ་སྤོང་བར་སེམས་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས
ཤིག ། དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་དེ་སྔོན་བསོད
ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན། སངས་རྒྱས་ཕུར་ཤ་ཞེས་བྱ་བ
འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འཁོར་དང་བཅས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་མཛད་དོ། །དེའི་ཚེ་བྲམ་ཟེའི་བུ་ཞིག་ཆུང་མ
ལེན་ཏོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཚོས་ཀྱི་ཆུང་མ་ལེན་ན། སྲན་མ་སྤྲར་གང་ཐོགས་ཏེ་གཏོར་བའི་རིགས་སོ། །ཁྱེའུ་དེ
ཡང་སྲན་མ་ཐོགས་ཏེ་ཐོར་དུ་སོང་བ་ལས། ལམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་ནས་སེམས་ཡིད་དགའ་སྟེ། ལག
ན་སྲན་མ་ཐོགས་པ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གཏོར་བ་དང༌། འབྲུམ་བུ་བཞི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་ངོ༌། །
འབྲུམ་བུ་གཅིག་དབུའི་རྩེ་མོར་ཆགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དེ་ཙམ་གྱིས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་སྟེ།

སྲན་མ་འབྲུམ་བུ་བཞི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་བས། གླིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་པར་གྱུར། འབྲུམ་བུ་གཅིག་སྤྱི་བོར་ཆགས་པས་ལྷའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མོས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ།། །།རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པའོ།། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་བུ་མོ་ཐ་ཆུང་སུམ་ན་ཞེས་བྱ་བ་མདའ་བྱད་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །བུ་མོའི་ནང་ན་བུ་མོ་ཐ་ཆུང་དེ་ལ་ནང་བྱམས་པས་གཞར་འགྲོར་ཡང་ཞིད་དོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན། ཁྱིམ་བདག་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་སོང་བ་དང་། བུ་མོ་ཡང་ཕྱི་བཞིན་དུ་སོང་ནས་བུ་མོ་དེས་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། སྔོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་གནས་ཀུན་དུ་ཕྱུག་པར་བསམས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་བུ་མོ་དེའི་ལག་ན་ཨ་སྨྲའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཐོགས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འོན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བུ་མོས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཨ་སྨྲའི་འབྲས་བུ་བཞེས་ནས་སྤྱིས་དམ་པའི་མེད་རྣམ་པ་མང་པོ་ཐོས་ཏེ། བུ་མོའི་ལག་ཏུ་ཕྱིར་བྱིན་ནོ། །དེ་ནས་བུ་མོའི་པ་མ་དང་བཅས་པ་ཁྱིམ་དུ་ལོངས་ནས་ཚོང་འདུས་

སུ་སོང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞེད་པའི་སྨྲོས་རྣམ་པ་མང་པོ་སྣ་ཚོགས་ཉོས་ནས་ཕྱིར་ཡང་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་
ཚལ་དུ་སོང་སྟེ། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་སྨྲོས་བདར་ནས་གནས་ཀུན་དུ་བྲུག་གོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཡུལ་ཅིག་ཅེ་
ཤི་རི་ཞི་རྒྱལ་པོའི་བུ་གཅིག་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་མངག་ནས་ཕྱི་ནས་སོང་སོང་བ་མཐར་གྱིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་
ཕྱིན་པ་དང་། བུ་མོ་སྨྲོས་བདར་ཞིང་འདུག་པ་མཐོང་ནས་བུ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཆུང་མར་བླངས་བསམ་ནས་རྒྱལ་པོ་
གསལ་རྒྱལ་ལ་བུ་མོ་དེ་བསླང་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སུའི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནི་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་
སྦྱིན་གྱི་བུ་མོའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོ་ན་ང་ལས་གསོལ་ཡང་མི་ཕན་གྱིས་བུ་མོ་ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་ལ་གསོལ་ཅིག་ཅེས་
བསྒོའོ། །རྒྱལ་བུ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་དུས་ཀྱིས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་།
རྒྱལ་བུ་དེས་བདག་གི་གཡོག་དང་འཁོར་ཀུན་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་བཏང་ནས་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཕྱིར་བཞག་གོ །
དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་ནས་བུ་མོ་སུ་མན་བཀུས་ཏེ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱོན་ནས་བྲོས་པ་
དང་། མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་བསྒུགས་ཀྱང་མ་སླེབས་ཏེ། ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཆུང་མར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་
ཆུང་མ་དེ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཕྱིས་ཟླ་བ་ཚང་ནས་སྒོང་བཅུ་པོ་བཙས་སོ། །སྒོང་བཅག་པ་
དང་། སྒོང་རེ་རེའི་ནང་ནས་ཁྱེའུ་བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་མཛེས་ཤིང་། བཟང་བ་གཞན་ལས་འཕགས་པར་རེ་བྱུང་ངོ་། །
དེ་དག་ཆེར་སྐྱེས་ནས་དཔའ་ཞིང་རྩལ་ཆེ་བས་རི་དྭགས་བསོད་པ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་པ་དང་། ཁྱེའུའི་མས་འདི་ལྟར་
རི་དྭགས་མ་གསོད་པར་བྱེད་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། བུ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རི་དྭགས་ཤོར་བ་
ལས་དགའ་བ་མེད་དེ། བདག་ཅག་གིས་མས་གསང་དུ་མི་གཏང་ན་ལྟས་ན་མ་བདག་ཅག་ལ་སྡང་བ་ལྟ། མས་སྨྲས་
པ་ཁོ་མོ་ནི་ཁྱོད་ལ་སྡང་བ་མ་ཡིན་གྱིས་ཁྱེའུའི་མས་འདི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་མ་བྱམས་པའི་ཕྱིར་རི་དྭགས་གསོད་དུ་མ་བཅུག་
པ་ཡིན་གྱིས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྲོག་གཅོད་པའི་སྡིག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལོ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་
མྱོང་སྟེ། ཏག་ཏུ་ཤ་བའི་མགོ་ཅན་དང་། ལུག་གི་མགོ་ཅན་དང་། རི་བོང་གི་མགོ་ཅན་ལ་སོགས་ཏེ། རི་དྭགས

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས། དམྱལ་བའི་སྡུངས་མས་ལོ་གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ། ། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་ན་ཡང་སྡིག་པའི་ལས་ལས་མི་ཐར་རོ། །བུ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་བྱས་ན། འདི་སྐད་བསྒོ་བ་འདི་གཞན་ལས་ཉན་ནམ། ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་སྟེ་སྨྲས། ཚིག་འདི་ནི་ཁོ་མོས་སངས་རྒྱས་ལས་ཐོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བུ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཡིན་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཅི་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཐོས་སམ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཟས་གཙང་མའི་སྲས་སྐུ་མཛེས་ཤིང་བཟང་བ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ལས། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་མི་འདོད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ལམ་བསྒོམ་པས་སྨོན་ལམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ། བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་སྐུ་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་པ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱན་པ། རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། སྔ་མ་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་མེད་ལ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་མེད་དེ། དུས་གསུམ་ལས་ལག་མཐིལ་ན་འབྲས་བུ་བཞག་པ་དང་འདྲ་བའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་དང་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དེ་ད་ལྟར་འདི་ནས་ཉེ་རིང་ཅི་ཙམ་ན་བཞུགས། མ་ཐོང་བར་དུ་དད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མས་སྨྲས་པ་ད་ལྟར་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་ཏེ་མཐོང་དུ་རུང་ངོ་། །བུ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ལོ་ན་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་བལྟར་འགྲོའོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བུའི་མས་ཀྱང་གནང་ནས་བུ་རྣམས་ཅིག་ཆར་མཉན་ཡོད་དུ་སོང་ངོ་། །དེར་ཕྱིན་པ་དང་། མེས་པོ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་མཐོང་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རང་སྟེ། ཚ་བོ་རྣམས་ཁྲིད་དེ་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བལྟར་སོང་ངོ་། །བྱིས་པ་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་མཚན་སྤྱོད་ཐོས་པ་བས་སྙིང་འགྱུར་གྱིས་ལྷག་པར་བཟང་བ་མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར····གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་པ། ཁྱེའུ་བཅུ་ཆར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱིས་པ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མས་གནང་ངམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། བདག་ཅག་གིས་ད་དུང་མ་གསོལ་ལོ་ཞེས་གསོལ

པ་དང་། པ་མས་མ་གནང་གི་བར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་གནང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ནི་འདི་དག་གི་མེས་པོ་ལགས་ཏེ། བདག་གི་ཚ་བོ་ལ་བདག་ཀྱང་དབང་བས་བདག་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ངོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་རང་བྱི་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་གི་ལམ་ལ་དེ་དག་གིས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྐྱེད་པས་ཐམས་ཅད་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་བཅུ་པོ་གཅིག་ལ་ཅིག་ལྷག་པར་དཀར་བར་འགྲོ་ན་ཡང་ལྷན་ཅིག་འདུག་ན་ཡང་ལྷན་ཅིག་འདུག་སྟེ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དཀར་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་བཅུ་པོ་འདི་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་ཚེ་རིགས་བཙུན་པར་སྐྱེས་ལ་བྱད་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཕྲད་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་ཕ་རོལ་ན༎ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་རིང་བསྲེལ་རྒྱས་པར་སྤེལ་ནས། མཆོད་རྟེན་ཚད་མེད་པར་སྐྱེད་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་ནས། ཀན་མོ་ཞིག་གིས་གསོས་ཤིང་འདུག་པས་མི་འགྲོན་པོ་བཅུ་དེར་ལྷགས་པས་མཐོང་བ་དང་། ཀན་མོ་ལ་ཁྱོད་ལས་ཅི་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཀན་མོས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་མཆོད་གནས་ཀྱི་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཡིན་ནོ། །འདི་བཅོས་ནས་བསོད་ནམས་ལྷག་པར་ཆེའོ། །དེ་བས་ན་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་འདི་འཆོས་སོ། །གཞོན་ནུ་དེ་དག་ཀྱང་དགའ་ནས། བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་བསྐྱང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མཆོད་རྟེན་བཅོས་པའི་འོག་ཏུ་གཞོན་ནུ་བཅུ་ཆར་ཀན་མོ་དེའི་བུར་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བས། དེ་ཚུན་ཅད་ བསྐལ་ པ་ དགུ་ བཅུ་ རྩ་ གཅིག་གི་བར་དུ་ལྷ་དང་མིའི་ནང་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ། དངོས་པོ་འདི་གསུམ་གྱིས་མི་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་སོ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན་གཟུགས་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་།

ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་དང་། རྟག་ཏུ་ཚེ་རིང་ཞིང་དེ་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མི་ལྟུང་ངོ་། །ང་དང་སྤྲད་ནས་རྡུལ་དང་དྲི་མ་ཀུན་དང་བྲལ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཀན་མོ་དེ་ནི་བུ་མོ་སུ་མཏ་ཡིན་ནོ། ། མི་གཞོན་ནུ་བཅུ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པའི་དེ་བཅུ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པར་ཐོབ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །བུ་མོ་སུ་མ་ནའི་བུ་བཅུའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཤུ་པ་ཀུབ་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་སེམས་གསལ་བ་ནི་འདས་པ་དང་། མ་བྱོན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏོ། །གལ་ཏེ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཤེས་རབ་དང་། སྤོབས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཉམ་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་གི་དེ་ཙམ་མི་ཕོད་ན་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་མི་ཕོད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མ་བཏུབ་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་འཁོར་མང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལོན་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མངོན་པར་རྟོག་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྟུལ་སྐྱེད་ཅིག་གི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་མདོ་སྡེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་གཏད་ཀྱིས་གཟུངས་སུ་གཟུང་ལ་རྒྱས་པ་ཕྱེས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཀུན་བཟུང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ན་ཉེ་གནས་ཡ་ཤེས་ཀ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ང་འདས་པའི་འོག་ཏུ་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཁྱོད་ལ་གཏད་ཀྱིས་གཟུངས་སུ་གཟུངས་ཤིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཡུལ་ཕླ་རན་སེར་ཁྱིམ་བདག་ཀུབ་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བུ་ཨུ་པ་ཀུབ་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་སློང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག །ཁྱོད་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀུན་དེ་ལ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཡ་ཤེས་ཀས་དམ་པའི་ཆོས་བཟུང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མང་དུ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཕླ་རན་སེར་གྲོང་དུ་སོང་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་དག་དེ་དང་བཤེས་པར་བྱས་ནས། ཡང་དང་ཡང་དུ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ། ཡིད་བརྟུགས་པར་བྱས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བུ་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་སོ། །མིང་ཨུ་པ་ཀུབ་ཏ་ཞེས་བཏགས་ཏེ། ཆུང་ངུ་ཤེད་མ་བྱེད་པ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀས་བསླངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བྱས་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་འཚོང་པའི་བུ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རིགས་འཚོ་བ་སྐྱམ་སྐྱེ་མི་ཧྲུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཡང་གཅིག་བཙས་ན། གཏོད་སྦྱིན་ནོ། །ཕྱིས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཡང་བུ་གཅིག་བཙས་ནས། མིང་ཡང་ནན་ཏན་ཀུབ་ཏ་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀ་ཡང་དེར་སོང་སྟེ། བུ་སླངས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་དགོས་སོ། །བུ་ཆུང་ནི་ནང་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ན་གཏོད་བདེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྦྱིན་དུ་མ་བཏུབ་སྟེ། ཕྱིས་ཀྱང་བུ་གཅིག་བྱུང་ན་གཏོད་དབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཡ་ཤེས་ཀ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པའི་ནང་ན་རིག་པ་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན

ཀྱི་དབང་པོ་ལ་མཁས་པས། ཙེཙུའི་གཉིས་ལ་བརྟགས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐལ་བ་ཡོད་པར་མི་འདྲ་ནས། མ་བསྐུལ་བར་བཞག་གོ །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་བུ་གཅིག་བཙས་ནས་བྱད་གཟུགས་ལེགས་པར་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་སྐྱེ།། ཡང་ཁྱིམ་བདག་གི་ཐད་དུ་སོང་སྟེ། བུ་བསྣངས་པ་དང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུ་ད་དུང་ཆུང་བས་གཡོག་ཀྱང་མི་ནུས་ལ་བདག་ཀྱང་དབུལ་བས་སྣད་དུ་མེད་དོ། །རེ་ཞིག་སྐད་ཅིག་ནམ་སྐྱེས་ན་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།། །དེ་ནས་ཚེར་སྐྱེས་ནས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། ཕས་ཀྱང་ནོར་རྫས་ལག་ཏུ་གཏད་ནས་ཚོང་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཡ་ཤེས་ཀ་ཉིད་རིའི་རྫང་དུ་སོང་སྟེ། ཆོས་བསྟན་ནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་བཅུག་སྟེ། དགེ་བའི་རྟོག་པ་བྱུང་ན་རྡེའུ་དཀར་རྡུ་གཅིག་ཞོག་ལ། མི་དགེ་བའི་རྟོག་པ་བྱུང་ན་རྡེའུ་ནག་པུ་གཅིག་ཞོག་ལ་སྤྱད་པ་གོད་མ་རྩིས་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཨུ་པ་གུཔ་ཏས་ཀྱང་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བས་མི་དགེ་བའི་རྟོག་པ་བྱུང་བ་ལས་རྡེའུ་བཞག་སྟེ་བརྩིས་ན། ཐོག་མ་ནི་རྡེའུ་ནག་པུ་མང་རབ་ལ་དཀར་རྡུ་ཉུང་རབ་པོ། །དེ་ནས་ཡང་བསྒོམས་ཀྱིས་མཉམ་མོ། །དེ་ནས་ཡིད་ལ་བྱ་བ་མ་བཏང་བས་རྡེའུ་ནག་པུ་ནི་མེད་ཀྱི། རྡེའུ་དཀར་རྡུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དགེ་བའི་རྟོག་པ་སྒྲུབ་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ནས་སྣ་ད་འཚོང་མ་གཅིག་གིས་བྲན་མོ་གཅིག་མངགས་ཏེ། ཨུ་པ་གུཔ་ཏ་ལ་མེ་ཏོག་ཉོར་བཏང་ངོ་། །ཨུ་པ་གུཔ་ཏ་རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་པས་བྲན་མོ་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱས་པར་བྱིན་ཏེ། མ་རངས་པ་མེད་པར་བྱས་སོ། །བྲན་མོ་དེ་མེ་ཏོག་རྣམས་ཁྱེར་ཏེ།། རྗེ་མོ་ལ་ཕུལ་བ་དང་ངོ་མཚར་ཆེར་གཟུང་སྟེ། བྲན་མོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྔར་མེ་ཏོག་ཉོས་པའི་རིན་དང་། དེང་ཉོས་པའི་རིན་འདྲ་ན། སྔར་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཉུང་ལ་ད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་མང་། སྨྲ་མའི་ཚེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བསླུས་སམ། བྲན་མོས་སྨྲས་པ། ད་ནི་མེ་ཏོག་འཚོང་བའི་བདག་པོ་ངོ་མཚར་དུ་དྲང་ལ། དེ་སྟེ་གཡོ་རྒྱུ་མེད་པས་མང་དུ་ཁུགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེས་བུ་དེ་གཟུགས་བཟང་ཞིང་མཛེས་པས། རྗེ་མོས་གཟིགས་ན་དགྱེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སྣད་འཚོང་མས་དེ་འཁོར་དུ་བཏང་ངོ་། །ཨུ་པ་གུཔ་ཏ་དེར་འོང་དུ་མ་བཏུབ

ནས༔ ཡང་ནས་ཡང་བོས་ཀྱང་འགྲོར་མ་བཏུབ་བོ། །དེའི་ཚེ་སླད་འཚོང་མ་རྒྱལ་བུ་གཅིག་དང་འདུས་ཏེ། རྒྱལ་
བུ་དེའི་གོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆགས་པས་བསད་དེ། རྒྱལ་བུ་བསད་ནས་རོ་སྦས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁྱིམ་བཙལ་བ་
དང་༔ སླད་འཚོང་མའི་ཁྱིམ་དུ་རྒྱལ་བུའི་རོ་རྙེད་དེ། སླད་འཚོང་མ་དེ་རྐང་ལག་ཀྱང་བཏུབ་བོ། །རྣ་བ་དང་སྣ་
ཡང་བཅད་ཅིང་བཀར་བཏགས་ཏེ། དུར་ཁྲོད་དུ་བཙུགས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ད་དུང་སྲོག་མ་བཅད་པས། ཨུ་
པ་ཀུབ་ཏ་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་བ་དང་། སླད་འཚོང་མས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྔོན་སྡུག་པའི་ཚེ་ན་འོང་དུ་མ་
བཏུབ་ན་ད་མ་རུང་བར་གྱུར་པའི་འོག་ཏུ་གར་འགྲོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཨུ་པ་ཀུབ་ཏས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་
བྱད་འདོད་པའི་ཕྱིར་འདིར་འོངས་པ་མ་ཡིན་གྱི། ཁྱོད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་འོངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མི་རྟག་
པའི་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་བསྟན་ཏོ། །ལུས་འདི་ནི་མི་གཙང་བ། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟོང་པ། བདག་
མེད་པ་སྟེ། རེ་རེ་ནས་བརྟགས་ཤིང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །གང་བླུན་པ་གཏི་མུག་ཅན་ནི་དེ་ལ་ཆགས་སོ། །
སླད་འཚོང་མས་ཆོས་དེ་དག་ཐོས་ནས་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཨུ་པ་ཀུབ་ཏ་ནི་ཕྱིར་མི་
ལྡོག་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །དེ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལས་གཞོན་ནུ་བསླངས་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་
ཞེས་བྱས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཕུལ་ནས། ཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྲིད་དེ་ཁྲིམས་བཙུ་བོག་གོ །
དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་དང་། བསྙེན་པར་རྫོགས་སོ། །བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཚེ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་
བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། སྨྲ
པ་དང་སྤྲོབས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར་ནས། མི་མང་པོ་བསྡུས་ནས་ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་བདུད་
སྡིག་ཏོ་ཅན་འཁོར་མང་པོའི་ནང་དུ་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་ཆར་བཞིན་འབབ་པས་མི་ཀུན་དོང་ཙེ་ལ་རྟོད་ནས་ཆོས་མི་ཉན་པར
གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་འཁོར་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་ལ་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་མེ་ཏོག
གི་འཕྲེང་བའི་ཆར་འབབ་པས་ཀུན་གྱི་སེམས་དཀྲུགས་སོ། །དེའི་ཕྱི་དེ་ཉིད་འཁོར་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར

བྱས་པ་ལས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གླང་པོ་ཆེ་མགོན་ཁ་ནས་མཆེ་བ་དྲུག་བྱུང་བའི་མཆེ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྫིང་བུ་རེ་རེ་''''
ཡོད་པ། རྫིང་བུ་རེ་རེའི་ནང་ན་མེ་ཏོག་བདུན་བདུན་ཡོད་པ། མེ་ཏོག་རེ་རེའི་ནང་ན་ཞེལ་གྱི་བུ་མོ་བདུན་བདུན་
ཡོད་པ་བུ་མོ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་ནས་རོལ་མོ་མང་པོ་བྱེད་ཅིང་། གླང་པོ་ཆེ་གོམ་པ་པད་མ་ལ་དལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་ནང་
དུ་འགྲོ་བར་བསྟན་པ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལ་བལྟ་བས་ཆོས་ལ་མ་འདུན་ཏེ། དེའི་ཕྱི་དེ་ཉིན་འཁོར་རྣམས་
བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་ལས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ན་ཚུར་བཟང་མོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་བཟང་བ་ཞིག་འཁོར་
གྱི་ནང་དུ་འོངས་པར་སྤྲུལ་ནས། མི་ཀུན་དེ་ལ་མིག་མི་འཛུམ་པར་བལྟ་སྟེ། ཆོས་ཉན་པ་བརྗེད་དོ། །དེ་མ་ཐག་
ཏུ་ཡ་ཤེས་ཀས་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་དེ་ཀེང་རུས་དཀར་པོར་སྤྲུལ་ནས། མི་མང་པོས་མཐོང་བ་དང་། མི་ཀུན་
གདོད་ཆོས་ཉན་པས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་རབ་ཏུ་མང་ངོ་། །བཙུན་པ་དེ་དག་ལ་ཐོག་མ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཉིན་
ཅིག་བཞིན་དུ་ཆོས་ཉན་པ་ལ་རྟ་པ་བདུར་དེ་ཉན་པས་ཕྱི་དེ་ཚོ་བརྗེས་ནས། ལྷའི་རིམ་དྲུག་པར་སྐྱེས་ཏེ། བདུད་
སྡིག་ཏོ་ཅན་དང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་གོ །བདུད་སྡིག་ཏོའི་རྒྱལ་པོས་ལྟ་དེ་ལ་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ།
ང་དང་མཉམ་ན་འདི་གང་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེས་བརྟག་གོ་སྙམ་སྟེ། བརྟག་པ་དང་། ཕྱི་ལས་སྐྱེས་པ་མཐོང་
བ་དང་དགེ་སློང་གིས་ང་སྐྱེངས་ཏེ་སྨྲ་ཡབ་པོ་སྙམ་ནས། རྒྱང་མ་ནས་བཙུན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་པ་མཐོང་བ
དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ཅིག་བཙུན་པའི་མགོ་ལ་བཞག་གོ །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་པ་དང་། མགོ་ལ་
ཅོད་པན་ཡོད་པར་རྟོགས་ན་སུས་བཞག་སྙམ་བརྟགས་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་བཞག་པར་རྟོགས་ནས། རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་མཐུས་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་དེར་བཀུག་སྟེ། ཕྱི་རོ་གཅིག་མགོའི་འཕྲེང་བར་སྤྲུལ་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་
ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ང་ལ་ཅོད་པན་བྱིན་པའི་ལན་དུ་ཁྱོད་ལ་འཕྲེང་བ་གཅིག་སྦྱིན་གྱིས་བཞེས
ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་བླངས་ཏེ། འཕྲེང་བ་བཏགས་ནས་ཕྱིར་སོང་ངོ་། །གནས་སུ་ཕྱིན་
ཏེ་བཏགས་ན། མགོ་ལ་འཕྲེང་བ་བཞག་པ། ཕྱི་རོ་ཡིན་པར་མཐོང་ནས་མི་འདོད་དེ་འདོར་བར་བྱས་པ་ལས། མཐུ་

སྐྱོབས་ཅི་ཡོད་པས་གདུགས་ཀྱང་འདོར་མ་ནུས་སོ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཐད་དུ་སོང་སྟེ། མི་གཙང་བའི་དོར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་སྲུས་བྱས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འདོར་ནུས་ཀྱི། བདག་ལ་ནི་འདོར་ནུས་པའི་མཐུ་མེད་དོ། །བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་གྱིས་ལྷ་ཀུན་དང་ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོའི་བར་དུ་བདག་གི་མི་གཙང་བ་འདི་དོར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། སྔ་མས་སྨྲས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། དེད་ལ་འདོར་བའི་མཐུ་མེད་དོ། །མི་བྱར་མི་དྲུང་ནས་ཕྱིར་བཙུན་པའི་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་བདེན་ཏོ། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མ་གྱུར་ཏོ། །ཁྱོད་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་འཛིགས་སུ་རུང་བའོ། །ཅེས་མཛོད་ཞེ་ན། ངས་སྔོན་ཡི་དྭགས་ཀྱི་དཔུང་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྐོར་ནས་བྱང་ཆུབ་ལས་ཉམས་པར་བྱ་བར་བརྩལ་བ་ལས། འོན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱེད་དེ། བདག་ལ་དགྲར་མི་དགོངས་སོ། །བདག་གིས་ཀྱལ་ཀ་ཙུང་ཟད་ཅིག་བྱས་པ་ལས། ལས་འདི་འདྲ་བ་བྱས་སོ། །ཨུ་པཱ་ཀུབ་ཏས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཟེར་བ་བདེན་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ང་བསྒྲུན་ན། བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་དུ་ཡང་དཔེར་བྱར་མི་རུང་སྟེ། རི་རབ་ལྷུན་པོ་ཡང་ཡུངས་ཀར་དང་བསྒྲུན་པ་འདྲ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རྨིག་པའི་ཆུ་བསྒྲུན་པ་འདྲ། སེང་གེའི་རྒྱལ་པོ་དང་ཝ་བསྒྲུན་པ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་བསྐྱེད་དུ་མེད་དོ། །ཁོ་བོ་ནི་དུས་ངན་པའི་མཐར་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་མ་མཐོང་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ནུས་སོ་ཞེས་ཐོས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོས་མཐོང་བར་སྟོན་ཅིག་བལྟ་བར་བྱའོ། །བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ངས་དེ་དང་འདྲ་བར་སྤྲུལ་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ལ་ཕྱག་མ་བྱེད་ཅིག །སྨྲས་པ། ཕྱག་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ། སྐུ་ཆེན་པོ་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་གསལ་བ་ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེར་གསལ་བ། ཉི་ཟླ་བས་ཀྱང་ལྷག་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ཨུ་པཱ་ཀུབ་ཏ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་ཕྱག་བྱས་པར་གཟས་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཕྱིས་ཡང་བདུད་ཀྱི

ཁྱུས་སུ་ཙ་སྒྱུར་ནས། ཨུ་པཱ་གུ་པ་ཏ་ལ་བཙུན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱག་མི་བྱ་བར་བྱས་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱག་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་སོ།། །ཨུ་པཱ་གུ་པ་ཏས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་སྙིང་རྗེའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱབ་ཕྱོགས་ཤིག་དང་། ཁྱི་རོ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བར་འགྱུར་ངོ་། །གལ་ཏེ་མི་དགེ་བའི་སྡིག་པའི་སེམས་སྐྱེས་ན་ཁྱི་རོ་ཉིད་ལས་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྲག་ནས། རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་བཙུན་པ། ཨུ་པཱ་གུ་པ་ཏས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་བརྟུལ་ཏེ། འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་པའི་གྲངས་ནི། འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་མི་རེས་རེས་ཚུལ་ཤིང་སོར་བཞི་པ་རེ་རེ་བྱས་པའི་ཚུལ་ཤིང་དེ་ལྟ་བུས་ཁང་པ་གོ་ཁྱུད་ཆག་དྲུག་བཅུ་པ་རྒྱ་ཞེང་གབ་པར་ཆག་དྲུག་བཅུ་པའི་ནང་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །དེ་ནས་མི་མང་པོ་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་ནི་རྒྱ་ཆེ་བས་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་གྲངས་ཀྱང་དཔག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཨུ་པཱ་གུ་པ་ཏས་སྨྲས་པ། ཀོ་བོ་དུད་འགྲོ་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སེམས་ཅན་དག་བཏུལ་ཏེ། འཕགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱས་ན། ད་ལྟར་གྱི་དུས་ན་བཏུལ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འཁོར་མང་པོས་སྨྲས་པ། སྔོན་ཅི་ལྟ་བུར་སེམས་ཅན་དག་བཏུལ་བ་བདག་ཅག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ། ཨུ་པཱ་གུ་པ་ཏས་སྨྲས་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་བཱ་ར་ཎ་སེ་འདི་ར་དྲང་སྲོང་ལྷགས་པའི་རི་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་གནས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྤྲེའུ་ཞིག་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་སྤྱོད་ལམ་ལྟའོ། །དེ་རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ཕྱིས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་ལས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་དེ་ན་གནས་སོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ལ་ནི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་མཆོད། ལ་ལ་ནི་མེ་ལྷ་ལ་མཆོད། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་མཆོད་པ་ནི་ཉི་ཟླའི་ཕྱོགས་སུ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གིས་འགྲེང་ངོ་། །མེ་ལྷ་ཅན་ནི་ནང་པར་སྔ་དྲོ་ཞིང་མེ་འབུད་དོ། ། དེའི་ཚེ་ན་སྤྲེའུ་དེས་འགྲེང་བ་དེ་དག་གི་རྐང་པ་ནས་ལག་པ་གཅིག་གིས་བཟུང་སྟེ་ཕྱུར་དུ་དྲངས་སོ། །མེ་འབུད་པ་དེ་དག་གི་མེ་བསད་ནས། ཁྱུས་དང་པོར་འདུག་སྟེ། བསམ་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྤྲེའུ་འདི་བདག་ཅག་ཀྱང་སྤྱོད་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག

སྟེ། །བདག་ཅག་ཀུན་སོ་སོའི་ནས་ལུས་རྡང་པོར་བསྡངས་ཏེ། དོན་ལ་བརྟག་གོ་ཞེས་ཟེར་ནས། དེ་དག་དེ་ལྟར སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སྤྱི་འུ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་སྤྱི་འུའི་ལུས་སུ་གྱུར། ཨུ་པཱ་ཀུབ་ཏས་སྨྲས་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ནི་པ་རོལ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ནི་བཱ་ར་ན་སེ་དྲང་སྲོང་ལྷུགས་པའི་རི་ལ་གནས་སོ། །དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་རིའི་རྩེ་མོར་མགྱོགས་པར་སོང་བ་དང་། དེ་ལ་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་དགེ་སློང་ནི་མགྱོགས་ཅན་དུ་སྤྱི་འུ་འདྲའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་སྤྱི་འུའི་ལུས་སུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ངག་གི་ལས་ཡོངས་སུ་བསྡམས་ཏེ་མི་དགས་པར་མི་སྨྲའོ། །ཨུ་པཱ་ཀུབ་ཏས་ཆོས་འདི་བསྟན་པའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་ལྡོག་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཨུ་པཱ་ཀུབ་ཏའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་བདུན་པའོ། ། ། །

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་བཱ་ར་ན་སེ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ནེའུ་གསིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ན་ལྷ་དང་མི་དང་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དམ་པའི

ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་ངང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཕུར་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
གསུང་སྙན་པ་ཐོས་ནས་དགའ་ཞིང་མོས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འབབས་པར་
འདོད་པ་ལས། དེའི་ཚེ་རྔོན་པ་བདག་ཅིག་གིས་ཕྱོགས་རེར་བྱ་རྒྱ་བྲེས་ཏེ། ངང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྱ་རྒྱས་ཟིན་ནས་
རྔོན་པས་བསོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷའི་རིས་སུ་པ་མའི་ཕྲུས་མོའི་སྐྱེད་ནས་ཆེ་ཙུ་ལོ་བརྒྱད་
ལོན་པ་ཙམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། བྱད་གཟུགས་བཟང་པ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུན་སྣང་བ། གསེར་གྱི་རི་ལྟར་གསལ་
ཞིང་དག་པར་གྱུར་ནས། དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་ཅིའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷར་སྐྱེས་སྙམ་བསམས་པ་དང་། སྔོན་གྱི་གནས་དྲན་
པར་གྱུར་ཏོ། །ཆོས་གསུངས་པའི་སྒྲ་ཐོས་ནས། ལྷར་སྐྱེས་པར་རིག་ནས། དེ་དག་གི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལས་འབབས་
ཏེ༑ ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་སྤོས་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཡུལ་ཝཱ་རན་སི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་
གང་ན་བཞུགས་པར་ལྷགས་སོ། །ལྷའི་འོད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་གནས་ཀུན་སྣང་བར་བྱས་ནས་དུས་
གཅིག་ཏུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
བདག་ཅག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པའི་གསུང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ལྷའི་གནས་དམ་པར་སྐྱེས་ཀྱི་ན……
ཡང་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་བསྟན་ཏེ། ལྷ་དེ་དག་གིས་རྟོགས་ནས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །དེ་དག་ཕྱིན་
ཅད་དན་སོང་གསུམ་དུ་མི་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏེ། ཕྱིར་ལྷའི་རིས་སུ་དོང་ནས་སྐྱེ་བ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པར
གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། མདང་ལྷ་དག་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུན་ནས་སྣང་
བར་བགྱིས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་ལྷགས་པའི་ལྷ་དེ་དག་གང་ནས་མཆིས་བསྟན་དུ་
གསོལ༑ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག་དང་། ངས་བསྟན་
པར་བྱའོ། །ང་ཁར་རྩང་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་བཞི་ལ་ཆོས་བསྟན་པའི་ཚེ་ངང་པ་ལྔ་བརྒྱ་

ཅམ་ཞིག་ཆོས་གསུངས་པའི་སྒྲ་ལ་དད་ནས། ང་ལ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེད་དེ། དའི་ཐད་དུ་འོངས་པ་ལས། མ་བྱིན་པར་རྫོན་པས་ཟིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་གསད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པོའི་ལྷའི་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས། སྔོན་གྱི་གནས་དྲན་པས་ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་འོངས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རངས་ཏེ་དོ་མཚར་རྨད་དོ་ཞེས་བསྔགས་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་ངོ་མཚར་རྨད་དེ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་གྱིས་མ་ངོམས་པ་མ་མཆིས་སོ། །ཆུང་ངུ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ལྟ་བུ་ཡང་ཆོས་ཐོས་ནས་བསོད་ནམས་ཐོབ་ན། མི་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་གཟུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བས་བརྒྱ་སྟོང་གིས་ལྷག་སྟེ། དཔེར་བགྱིར་མ་མཆིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ནི། ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་དོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཕབ་ནས་འགྲོ་བ་མང་པོ་ངོམས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ནན་གྱིས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ངང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷར་སྐྱེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ལྷས་སྦྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྟག་ཏུ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེད་པར་བྱས་ལ་ལྷ་

སྦྱིན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲགས་པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་བུ་མ་སྐྱེས་དགྲ་པ་བསོད་དུ་བཅུག་ནས་སངས་རྒྱས་གསར
པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གསར་པས་ཡུལ་སྲིད་བཅས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སླུས་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཉན་ཏེ་ཕ་
བསད་ནས་བདག་ཉིད་རྒྱལ་པོར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་མི་རག་དགེ་སློང་ཀུན་ལ་དད་སེམས་བསྐྱེད་ནས་མཐོང་
ཡང་མི་འདོད་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་སློང་དག་གྲོང་དུ་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་སོང་སོང་བ་ལས།
ཡུལ་མི་ཐོས་ནས་གཏམ་ཡང་མི་སྨྲར་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་སྟོང་པར་ཕྱིར་ལོག་ནས། བྱ་རྒོད་སྤུངས་པའི་རི་ལ་ཕྱིན་ནས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷས་སྦྱིན་གྱིས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བགྱིས་པས་ཡིད་བདག་ཀུན་
དད་སེམས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །
སེམས་ཅན་གང་ཞིག་དགེ་སློང་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པ་ལ་དད་སེམས་བསྐྱེད་ན། མི་དེ་ནི་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་།
རང་སངས་རྒྱས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དད་སེམས་བསྐྱེད་དེ། མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དད་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དད་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པ་རིག་པར་གྱིས། །དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་ལ་དད་
སེམས་བསྐྱེད་པས། སྡིག་པའི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་འབྲས་བུ་ཚད་མེད་པ་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་ནི་དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་
ཏེ། ཁ་དོག་བསྒྱུར་བའི་གོས་གྱོན་ན་དེ་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། ཟག་པ་
མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་
རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་གྱོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ན། བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ད་ཡང་སྔོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆོས་གོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་གྱོན་པ་ལ་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་
ཏེ། བསྟི་སྟང་བྱས་པས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔོན་ཁ་

*

དོག་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་བགོས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བསྙི་སྣང་བཅིས་པ་བསྟན་ཏུ་གསོལ། ཐོས་པར་འཚལ་ལོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཏྲོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་
ལ་ངས་བསྟན་པར་བྱའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པ་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཛམ་
བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ར་བྱེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྟེང་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །དེའི་
ཚེ་ན་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་དག་ཅིག་རི་དང་ཚལ་ན་གནས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་
རྒྱུ་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་རི་དྭགས་དེ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ། །སེང་གེ་ཡི་དམ་བརྟན་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ལུས་ཀྱི་སྤུ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུར་འདུག་ལ་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་ཞིག་དེ་ན་འདུག་སྟེ། ཟས་སུ་འབྲས་བུ་དང་
རྩ་བ་ཟའོ། །སེམས་ཅན་མི་གསོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྔོན་པ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ང་བདག་གིས
བདེ་བ་ཐོབ་ཀྱིས་སེང་གེ་འདི་བསད་ལ་བགྲ་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ན། གདོན་མི་ཟ་བར་དབུལ་པོ་བོར་རོ། །སྙམ་
བསམ་སྟེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་སྒྲ་ཐེགས་ཆོས་གོས་གྱོན་མདའ་གཞུ་མཆན་དུ་བཙུག་སྟེ། སེང་གེ་གང་ན་འདུག་
པར་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་སེང་གེ་དེ་གཉིད་ལོག་སྟེ་ཉལ་བ་ལས་རྔོན་པས་དུག་མདའ་འཕངས་སོ། །དེ་ནས་སེང་
གེས་སད་ནས་རྔོན་པ་བསྟུགས་པ་དང་། ཆོས་གོས་གྱོན་པ་མཐོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །མི་འདི་ལྟ་བུ་ནི་
འཇིག་རྟེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་ཏེ། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །དེ་
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁ་དོག་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་འདི་ནི་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་འཕགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་གནོད་པ་བྱས་ན་དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་
སྙམ་བསམས་ཏེ། བསོད་པའི་སེམས་གཏང་བ་དང་། དུག་མདའ་གཞན་པས་ལུས་དང་སྲོག་བྲལ་ལ་ཐུག་ནས་ཚིག
འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཡ་ལ་ལ་བ་ཤ་ས་སྭ་ཧཱ་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚེ་གནམ་ས་ཀུན་གཡོས་ནས། སྤྲིན་མེད་པར
ཆར་པབ་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་མིག་གིས་བརྟག་ན། འཇིག་རྟེན་འདིར་དོན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེའི

ཚུལ་དུ་ཞུགས་པ་པ་བསད་པ་མཐོང་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཆར་བཞིན་བབ་ནས། སེང་གེའི་ངོ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཛོན་པས་སེང་གེའི་པགས་པ་བཤུས་ནས་ཁྱིམ་དུ་འོང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ད་བྱི་ལ་ཕུལ་ནས༑ བྱ་དཀར་གསོལ་པ་དང་རྒྱལ་པོ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ཡི་གེ་དང་གཙུག་ལག་ལས། །དུད་འགྲོ་གང་གི་མདོག་གསེར་ལྟར་འདུག་ན། ངེས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ན༑ ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཛོན་པ་འདི་ལ་བྱ་དཀར་སྦྱིན། གལ་ཏེ་སྦྱིན་ན་བདག་ཀྱང་གསོད་པ་དང་ཐ་མི་དད་དོ་སྙམ་བསམ་ནས༑ དེའི་ཚེ་ཛོན་པས་ཡང་བསྐུལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཅུང་ཞིག་ཁྲེན་ནས་ཛོན་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སེང་གེ་འདི་གསོད་པའི་ཚེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་འམ། ལྟས་ཅི་བྱུང་ཞེས་དྲིས་ན། ཁ་ནས་ཡི་གེ་འབྲུ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་སྨྲས་ཏེ། གནམ་ས་ཡང་གཡོས་ནས། སྤྲིན་མེད་པར་ཆར་བབ་ཅིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་བབ་བོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བློན་པོ་དང་སྔ་རབས་ཀྱི་རྒན་པོ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་བསགས་ཏེ! སེང་གེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དབྱད་ན། གཅིག་གིས་ཀྱང་མ་ཤེས་སོ། །གནས་དབེན་པ་ཞིག་ན་དྲང་སྲོང་ཤ་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོས་དྲང་སྲོང་དེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དྲིས་པ་དང་། དྲང་སྲོང་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་བཤད་དོ། ཡ་ལ་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི། སྒྲ་ཐེགས་ལ་ཆོས་གོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་ཞིག་སྐྱེ་ཤི་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་རོ། །པ་ཤ་ས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི་སྒྲ་ཐེགས་ཏེ། ཆོས་གོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་གྱོན་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ཉེ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སཱ་ཏཱ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི་སྒྲ་ཐེགས་ཏེ། ཆོས་གོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་གྱོན་ན་ལྷ་དང་མི་དང་འཇིག་རྟེན་དུ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དྲང་སྲོང་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པོ་བསྡུས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཤིང་རྟ་མཐོན་པོ་དང་བཅས་ནས་སེང་གེའི་པགས་པ་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་བྱས་ནས། སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད

ཅིར་བྱུག་འཚལ་དུ་བཙུག་གོ །དེ་ནས་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བྱས་ནས། སེང་གེའི་པགས་པ་ནང་དུ་བཙུག་སྟེ། མཆོད་
རྟེན་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་མི་མང་པོ་དགེ་བར་སེམས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་མགོ་རིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེས་
སོ༔ ༔ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེང་གེ་དེས་ཆོས་གོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་གྱོན་པའི་མི་ལ་དགེ་བའི་སེམས་
བསྐྱེད་པས། བསྐལ་པ་ཁྲི་སྟག་བཅུའི་བར་དུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་བྱས་ནས། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་
བ་བྱིན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེང་གེ
ཡི་དམ་བརྟན་པ་དེ་ལ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་ད་ལྟར་ང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ད་བྱིས
སེང་གེའི་པགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས་བསྐལ་པ་ཁྲི་སྟག་བཅུའི་བར་དུ་ལྷ་དང་མིའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ནས། དགེ་བ
ཀུན་བྱས་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ནང་སྤོང་དེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ།།
རྫོན་པ་དེ་ནི་ལྷས་སྦྱིན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐོས
ནས༔ རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གིས་འཕགས་པར་མ་ཤེས་པར་ངན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ། སྡིག་པར་མི་འགྱུར་བར་འགྱོད་ཚངས་འཚལ་ལོ
ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བདེན་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །སྔོན་རྒྱུ་གང་དང་མཐུན་པ
བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་ལ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བ་དང་།
དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས
པ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམ་བཞི་མངོན་པར་དགའ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །སེང་གེ་ཡི་དམ
བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པའོ། ། ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི
ལ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་མི་རིང་བ་ཞིག་ན། རྒྱུའི་ཞིང་ཀ་མི་གཙང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །མི་མང་པོ
བཤང་གཅི་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དེར་འདོར་རོ། །ཞིང་ཀ་དེའི་ནང་ན་སྲིན་བུ་ཆེན་པོ་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བ་རྐང་པ
བཞི་ཡོད་པ་གཅིག་ཡོད་དོ། །རྒྱུའི་ནང་ན་རྒྱུག་ཅིང་བར་འགལ་ནི་ཕྱིར་འབྱུང་བར་འགལ་ནི་རྒྱུའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་སྟེ།
ལོ་མང་པོར་དེ་ན་གནས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་པ་མྱོང་ངོ་། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་
མང་པོས་བསྐོར་ཏེ། མདུན་དུ་བདར་ནས་ཞིང་ཀ་དེའི་ནང་དུ་གཟིགས་ཏེ། སྲིན་བུ་དེ་གཟིགས་པ་དང་། སྲིན་བུ
དེའི་སྔོན་གྱི་རྒྱུ་ཆེད་ཐུས་ཤེས་ཤེས་བཀར་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་ན་ཡང་སྲིན་བུ་དེས་སྔོན་ཅི
བྱས་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་མ་རྟོགས་ནས། བདག་ཅག་ལས་གང་ཡང་འཚལ་བ་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་། སྲིན་བུ་འདིའི་སྔོན་གྱི
རྒྱུ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཤེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ།
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །སངས་རྒྱས་དེའི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ
ཞིག་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ། ཡོངས་སུ་དག་པར་སྤྱོད་དོ། །དགོན་པའི་རི་ཞིག་ལ་གནས་པ་ལས། ཀ་ཡས་ཀ་ཡོན
ན་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་དང་། འབྲས་བུའི་ཤིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། ཤིང་གི་བར་བར་ན་ཆུ་མིག་དང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་དང་
ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་ཤིག་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དག་སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྩོན་ཞིང་ནན་ཏན་བྱེད་པས།
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རབ་བྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་ནས། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མེད་དོ། །དུས་གཞན
ཞིག་ན་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་དོང་བ་ལས་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ལམ་གཡོ་ཀླུ་སུ་རི་དེ
ལ་ལྷགས་ནས་དགེ་སློང་དག་ཤིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་མཐོང་ནས། ཚོང་པ་རྣམས་བསྒྲིམས་ཏེ་མཆོད་པ་ཞིག་བྱ
བར་བསམ་པ་ལས། ཡོན་བདག་མང་པས་སྐབས་མ་རྙེད་དོ། །བསམ་པ་བཞིན་མ་གྲུབ་ནས། དགེ་འདུན་ལ

ལྷོ་ཕྱུག་འཚལ་ཏེ། རྒྱ་མཚོར་དོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་ཅག་ཏེ་ནོ་མེད་པར་བདེ་བར་ཐོར་ན་མཆོད་པར་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་ཅང་མི་གསུངས་ཏེ། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་སོ། །ཚོང་པ་དེ་དག་རྒྱ་མཚོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་རྙེད་དེ། བདེ་བར་འཁོར་ནས། དགེ་འདུན་ཏེ་དག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་རིན་ཆེ་བ་ཞིག་དགེ་འདུན་ལ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཐོར་དུ་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་གྱིས་བཞེས་ནས་ལས་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་ལ་གཏང་ངོ། །ཕྱིར་དགེ་འདུན་དག་བསོད་སྙོམས་ཀྱིས་ཐེལ་བར་གྱུར་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དེ་བསོད་སྙོམས་སུ་སྤྱད་སྣམ་སྦྱ་ལས་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཚོང་པས་ཕུལ་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་འོན་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ན། དགེ་སློང་དེས་སྨྲས་པ། ཚོང་པས་རིན་པོ་ཆེ་ང་ལ་བྱིན་དུ་ཟད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀུན་ལ་ནི་མ་བྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གྱིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་ཚོང་པས་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ནས། ཁྱོད་ལ་སྟེན་དུ་བཅུག་གིས་ཁྱོད་ལ་མ་བྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། དགེ་སློང་དེ་ཁྲོས་ནས་ཁྱེད་རྒྱུག་པ་ལ་ཟ་ཟ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཁོ་བོའི་ཡིན་གྱིས་མ་ཟེར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་དགེ་སློང་དེ་ཁྲོས་ཏེ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པ་མཐོང་ནས། །སོ་སོར་གྱེས་སོ། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཚིག་ངན་སྨྲས་པས། ལུས་ཞིག་སྟེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མནར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་སྟེ། ངན་སྐྱུགས་ཀྱི་ནང་ན་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་འགྲོ་འགྲོའོ། །དེ་ལས་ཐར་ནས་ད་འདིར་ངན་སྐྱུགས་ཀྱི་ཁུང་བུར་སྐྱེས་ནས། ལོ་མང་དུ་ལོན་པའི་བར་དུ་མཐོང་ངོ་། །འདི་ལྟ་སྟེ། སྔོན་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱིས་ཀྱང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་། །འདིར་གཤེགས་ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏེ། སྔོན་ཅི་ལས་གྱུར་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་ཀྱང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་འདིར་གཤེགས་ནས་སྔོན་ཅི་ལས་གྱུར་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཚེ་འཕོས་ནས་ཕྱིར་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ཏེ། ལོ་ཁྲི་ཕྲག་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ལོན་ནས་ཕྱིས་ཡང་ཁུང་འདིར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འོག་པར་དང་སེལ་ཡང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་འདིར

གཤེགས་ནས་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཀྱང་འདིར་གཤེགས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཡང་ཉེ་གནས་རྣམས་དང་འདིར་གཤེགས་ཏེ། སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྟན་ཏོ། །ད་སངས་རྒྱས་བདུན་པོའི་ཐ་མ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ང་ཡང་ཁྱེད་ལ་འདིར་སྔོན་བྱུ་བསྟན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་པོ་ཉེ་གནས་དང་བཅས་ཏེ། འདིར་གཤེགས་ནས་སྔོན་བྱུ་འདི་སྔོན་ཅི་ལྟར་བྱུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཀུན་ལངས་ནས། སོ་སོ་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ལས་ཤིན་ཏུ་བསྲུང་བར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། འཁོར་མང་པོ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །སྔོན་བྱུའི་ལོ་རྒྱུས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། ལྔ་བཅུ་པའོ། །

༄༅༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཉིན་མཚན་དུས་གསུམ་དུ་ལྷའི་མིག་གིས་སེམས་ཅན་གང་འདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཡོད་པར་རྟོག་སྟེ། འདུལ་བར་རིགས་པ་ཡོད་པ་དེར་འགྲོའོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཚོང་པ་དག་ཅིག་ཡུལ་གཞན་དུ་ཚོང་དུ་འདོང་བ་ལས་ཁྱི་ཞིག་ཁྲིད་དོ། །ལམ་དུ་ཁྱི་དེས་ཚོང་པ་ཞིག་གི་ཤ་བརྐུས་པ་དང་། ཚོང་པ་དེ་ཁྲོས་ནས། ཁྱིའི་རྐང་པ་བཅད་ནས། འབྲོག་སྟོང་པར་བོར་ཏེ་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུས་ལྷའི་མིག་གིས་བལྟས་ནས། ཁྱི་དེ་ལྟོགས་པར་མཐོང་ནས། ཆོས་གོས་གྱོན་ལྷུང་

བཟོད་ཐོགས་ཏེ། བསོད་སྙོམས་བསླངས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱུར་ཏེ། ཁྱིའི་གན་དུ་སོང་ནས། བྱམས་ཤིང་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཁྱི་དེ་ལ་བསྐྱོད་དོ། །ཁྱི་དེ་ཟས་ཟོས་ནས་ལྷག་པར་དགའ་སྟེ། ། ཤཱ་རིའི་བུས་ཁྱི་དེ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་ནས། ཁྱི་དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་ཚེ་འཕོས་ནས། མཉན་དུ་ཡོད་པར་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གི་བུས་སྐྱེས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་གཅིག་པུ་བསོད་སྙོམས་ལ་སོང་སྟེ། བྲམ་ཟེའི་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་གཅིག་པུར་འགྲོ་བར་བྱེད་དགེ་ཚུལ་ཡང་མེད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་དགེ་ཚུལ་མེད་པར་གཅིག་པུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ལ་བུ་གཅིག་ཡོད་ཟེར་ན། བདག་ལ་སྦྱིན་དུ་རུང་ངམ། མི་རུང་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ཀུན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ད་རུང་ནི་གཞོན་ནུ་ཆུང་བས་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པས། ནམ་སྐྱེས་ན་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཡིད་ལ་བཟུང་སྟེ། ཕྱིར་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་འོངས་སོ། །ཕྱིར་ལོ་བདུན་ལོན་པ་དང་། བྲམ་ཟེའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ། བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་བུ་སློང་བ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས་ཀྱང་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་ཕུལ་ལོ། །ཤཱ་རིའི་བུས་ཀྱང་དེ་བཞེས་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་ཁྲིད་དོ། །དགེ་ཚུལ་དུ་བཙུག་ནས་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས། སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་སྔོ་མ་ལ་ཅི་བྱས་པས་ལུས་འདི་ཐོབ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་ཕྲད་དེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་བརྟགས་ན། ཚེ་སྔོ་མ་ལ་ཁྱི་ལྟོགས་པ་ཞིག་བྱེད་པས། བདག་གིས་སློབ་དཔོན་ཤཱ་རིའི་བུའི་དྲིན་གྱིས་མིའི་ལུས་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་མཐོང་ཞིང་རྟོགས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ནི་སློབ་དཔོན་འདིའི་དྲིན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཏོ། །ད་བདག་ནམ་འཚོ་བའི་བར་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་བསྙེན་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་དགེ་ཚུལ་བྱའི་བསྙེན་པ་རྫོགས་པར་མི་བྱའོ། །སྙམ་བསམས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ

ཚུལ་འདི་སྔོན་སྡིག་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ནས། ཁྱིའི་ལུས་སུ་གྱུར། དགེ་བ་ཅི་བགྱིས་ན། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་
གྱུར༎ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་
ཚེ༎ དགེ་སློང་དག་ཅིག་ལྷན་ཅིག་འཁོར་བ་ལས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་སྐད་སྙན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བསྔོད་པ་དང་
དབྱངས་བྱེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་པར་དགའོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་རྒན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སྐད་མི་སྙན་ཏེ། འོན་
ཀྱང་བསྔོད་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་བྱེད་དོ། །དགེ་སློང་རྒན་པོ་དེ་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཞིག
སྟེ་དགེ་སྦྱོང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དབྱངས་སྙན་པ་དེས་དགེ
སློང་རྒན་པོ་དབྱངས་མི་སྙན་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་དབྱངས་ནི་ཁྱི་ཟུག་པ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་སྨད་པའི་ཚིག་སྨྲས་སོ། །
དེ་ནས་དགེ་སློང་རྒན་པོ་དེས་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཤེས་སམ། ཞེས་དྲིས་ན་ཁོ་བོ་མ་ཤེས་ཏེ་ཁྱོད་ནི
སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་དགེ་སློང་གནས་བརྟན་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ། བདག་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་སྟེ། དགེ་སྦྱོང་གི
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ། འགྱོད་ནས་དེ་ལ་མཐོལ་
ཚངས་བྱས་སོ། དགེ་སློང་རྒན་པོ་དེས་ཚངས་པ་བྱིན་མོད་ཀྱིས། ཚིག་ངན་པ་སྨྲས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་
དུ་རྟག་ཏུ་ཁྱིར་སྐྱེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བས་འདི་རང་དང་ཕྲད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །
དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུང་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་
རངས་ནས། མངོན་པར་དགའོ། །དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། ། །
འཛངས་བླུན་དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། ། ། །

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

༄༅། །འཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་དཀར་ཆག་གོ །

བམ་པོ་དང་པོ། ། ཤོག་བུའི་ལོགས་ཀྱི་གྲངས་སོ་

༡ དཔེ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོ ༣

༢ སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་བྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པ ༡༨

༣ ཀུན་དུ་རྒྱས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ ༢༣

༤ ལུས་བཙོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ ༢༦

༥ རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་དྲིས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པ ༢༩

བམ་པོ་གཉིས་པ། །

༦ ལྷའི་བུ་གང་གཱ་ད་ར་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པ ༣༢

༧ རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ ༣༧

༨ གསེར་དབྱིག་གི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པ ༤༢

༩ ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པ ༤༥

༡༠ ལྷའི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པ ༤༧

༡༡ བཟོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ ༤༩

༡༢ རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ ༥༣

བམ་པོ་གསུམ་པ། །

༡༣ སྨོན་པ་དྲུག་བཏུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ ༥༥

བམ་པོ་བཞི་པ། །

༡༤ གཅན་གཟན་ཀུན་ཏས་ལུས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པ ༨༢

༡༥ རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པ ༨༧

བམ་པོ་ལྔ་པ། །

༡༦ དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ ༡༠༨

༡༧ ཁྱིམ་བདག་དབང་པོ་མེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ ༡༡༨

༡༨ དབུལ་མོས་རས་ཕུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པ ༡༢༠

༡༩ བྲན་མོ་དབུལ་མོས་ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་དབུལ་བཙོངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པ ༡༢༣

༢༠ གསེར་ལྷའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ ༡༢༦

༢༡ རིགས་གཉིས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ ༡༢༩

བམ་པོ་དྲུག་པ། །

༢༢ རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱི་མགོ་སྦྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ ༡༣༢

༢༣ བློན་པོ་རི་དྭགས་ཀྱི་བུ་བདུན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ ༡༤༧

བམ་པོ་བདུན་པ། །

༢༤ ཀ་བྱིན་ཆེན་པོའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ ༡༥༩

༢༥ དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤ་ལའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ ༡༦༥

༢༦ ཕྲད་དོ་ལག་གཟེར་ཉེའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ ༡༧༡

༢༧་ རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པ · · · · · · · · · · · · · · ༡༧༤་

༢༨་ གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ · · · · · · · · · · · · · · ༡༧༦་

༢༩་ བྲམ་ཟེ་མོ་བདེ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པ · · · · · · · · · · · · · · ༡༧༨་

བམ་པོ་བརྒྱད་པ། །

༣༠་ སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པ · · · · · · · · · · · · · ༡༨༡་

༣༡་ རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་གི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཅིག་པ · · · · · · · · · · · · · ༢༠༢་

བམ་པོ་དགུ་པ། །

༣༢་ ལོགས་ཚོལ་དང་ཉེས་ཚོལ་གཉིས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ · · · · · · · · · · · ༢༠༦་

༣༣་ རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ · · · · · · · · · · · · · · ༢༠༩་

༣༤་ ཁྱིམ་བདག་བསྐུམ་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བཞི་པ · · · · · · · · · · · · · · ༢༢༥་

བམ་པོ་བཅུ་པ། །

༣༥་ རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པ · · · · · · · · · · · · · · ༢༢༩་

༣༦་ མི་གདུང་བ་སོར་འཕྲེང་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ · · · · · · · · · · · · ༢༣༩་

བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ། །

༣༧་ བུ་མོ་བསྟེན་དཀའ་མོའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བདུན་པ · · · · · · · · · · · · · ༢༦༡་

༣༨་ པ་ཤི་ཙེར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བརྒྱད་པ · · · · · · · · · · · · · · · · ༢༦༦་

༣༩་ ཁྱིམ་བདག་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དགུ་པ · · · · · · · · · · · ༢༧༠་

༤༠་ བྲམ་ཟེ་ཤིན་རྗེར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་པ · · · · · · · · · · · · · · · ༢༧༧་

༤༡ ཁྱིམ་བདག་དྲན་ཕྱི་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ ༢༨༡

༤༢ གླང་པོ་སྐྱོང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ ༢༨༦

བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ། །

༤༣ བྲམ་ཟེས་ལྷུན་པ་ཕུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གསུམ་པ ༢༩༡

༤༤ སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་བྱམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པ ༢༩༣

༤༥ རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ ༢༩༨

༤༦ བུ་མོ་སུ་མ་ནའི་བུ་བཅུའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ ༣༠༡

༤༧ ཨུ་པ་གུཔ་ཏའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་བདུན་པ ༣༠༥

༤༨ ངང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷར་སྐྱེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད་པ ༣༡༢

༤༩ སེང་གེ་ཡི་དམ་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པ ༣༡༨

༥༠ སྦྱིན་བུའི་ལོ་རྒྱུས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་པ ༣༡༩

༥༡ དགེ་ཚུལ་ཀུན་དེའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་གཅིག་པ ༣༢༡

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Schmidt, Isaak Jakob,

Dsang-lun oder Der Weise und der Thor

Bd.: 1

St. Peterburg 1843

4 A.or. 3215-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10219830-3